

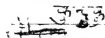
वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

कम मर्यादा

काल नं०

वर्ष

ॐ

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित

श्री प्रवचनसार टीका

तृतीय खंड

अर्थात्

चारित्रतत्त्वदीपिका ।

टीकाकार—

श्रीमान जैनधर्मभूषण वर्मदेवास्त्र—

ब्रह्मचारीजी सैन्यप्रमादजी,

समयसार, नियमसार समाविशतः, दृष्टापदेशादिके उल्थाकृतो व
गृह्यवचन, ज्ञानमर्म, प्रचीन जैन स्मारक आदिके रचयिता
तथा भा० सम्पादक “ जैनमित्र ” व “ वार ”—सुरत ।

प्रकाशक—

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया—सुरत ।

प्रथमावृत्ति । फागुन वर सं० २४५२ । प्रति १३००

“ जैनमित्र ” के २६ वें वर्षके ग्राहकोको इटावा निवासी
लाला भगवानदासजी जैन अग्रवाल सुपुत्र लाला
हुलामरायजीकी ओरसे भेट ।

मूल्य १॥१॥ एक रुपया वारह आना ।

प्रकाशक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया

औ० सम्पादक दिगम्बर जैन व प्रकाशक

जैनमित्र तथा मासिक दिगम्बर जैन

पुस्तकालय—सूरत ।

मुद्रक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

जैनविजय प्रेस, खर्पाटिया चकला,

ताम्रनाथार्क। पोल्—सूरत ।

भूमिका ।

यह श्री प्रवचनसार परमागमका तीसरा खंड है । इसके कर्ता स्वामी कुन्दकुंदाचार्य हैं जो मूलसंघके गायक व महान् प्रसिद्ध योगीश्वर होगए हैं । आप वि० म० ४९ में अपना अस्मिन्त्व रखने थे । इस तीसरे खण्डमें ९७ गाथाओंकी सम्मृतवृत्ति श्री जयसेनाचार्यने लिखी है जब कि दूसरे टांकाकार श्री अमृतचंद्राचार्यने केवल ७९ गाथाओंकी ही वृत्ति लिखी है । श्री अमृतचंद्र महाराजने स्त्रीको मोक्ष नहीं होसनी है उस प्रकरणकी गाथाएँ जो इसमें न० ३० में ४० तक हैं उनकी वृत्ति नहीं दी है । संभव हो कि ये गाथाएँ श्री कुन्दकुंदस्वामी रचित न हों, इसीलिये अमृतचंद्रजीने छोड़ दी हों । श्री जयसेनाचार्यकी वृत्ति भी बहुत विस्तारपूर्ण है व अध्यात्मरसमें भरी हुई है । हमने पहले गाथाका मूल अर्थ देकर फिर सम्मृत वृत्तिके अनुसार विशेषार्थ दिया है । फिर अपनी बुद्धिके अनुसार जो गाथाका भाव समझमें आया सो भावार्थमें लिखा है । यदि हमारे अज्ञान व प्रमादमें कहीं भूल हो तो पाठकगण क्षमा करेंगे व मुझे सूचित करनेकी कृपा करेंगे । हमने यथासम्भव ऐसी चेष्टा की है कि साधारण बुद्धिवाले भी इस महान् शास्त्रके भावको समझकर लाभ उठा सकें । लाला भगवानदासजी इटावाने आर्थिक सहायता देकर जो ग्रन्थका प्रकाश कराया है व मित्रके पाठकोंको भेंटमें अर्पण किया है उसके लिये वे मराहनाके योग्य हैं ।

रोहतक
फागुन वदी ४ सं० १९८२ }
ता० २-२-२६.

जिनवाणी भक्त—
ब्र० सीतलप्रसाद ।

विषय-सूची—

श्री चारित्रतत्त्वदीपिका ।

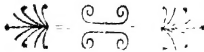
विषय	गाथा न०	पृष्ठ
१ चारित्रकी प्रेरणा .. .	१	४
२ साधुपद धारणेकी क्रिया .. .	२-३	८
३ नुनिपदका स्वरूप .. .	४-५-६	२२
४ ओच करनेका समय	३६
५ श्रमण क्रिमे कहने हे .. .	७	४१
६ मयूर पीछाके गुण	४५
७ साधुके २८ मूलगुण .. .	८-९	४६
८ पाच महाश्रमका स्वरूप	४८
९ .. सम्पत्ति	५०
१ भोजनके ४६ दोष	५१
११ साधु छ कागणोमे भोजन नहीं करने हैं	६३
१२ चौदह मल	६५
१३ बत्तीस अतराय	६६
१४ पाच इन्द्रिय निरोध	७०
१५ साधुके छ आवश्यक	७२
१६ साधुके ७ फटकल मूलगुण	७४
१८ निर्यापकाचार्यका स्वरूप १०	७७
१९ प्रायश्चित्तका विधान ११-१२	७९
२० प्रायश्चित्तके १० भेद	८२
२१ आलोचनाके १० दोष	८२

२२ ७ प्रकार प्रतिक्रमण	८४
२३ कायोत्सर्गके भेद	८५
२४ साधुको छेदके निमित्त बचाने चाहिये १३	८९
२५ साधुके विहारके दिनोंका नियम ..	९३
२६ साधुको आत्मद्रव्यमें लीन होना योग्य है १४	९४
२७ साधुको भोजनादिमें समत्व न करना १५	९७
२८ प्रमाद शुद्धात्माकी भावनाका निरोधक है १६	१०१
२९ हिमा व अहिमाका स्वरूप	१०३
३० प्रयत्नशील हिमाका भागी नहीं है १७-१८	१०५
३१ प्रमादी मदा हिमक है २०	११०
३२ परिग्रह अधिक कारण है २१	११७
३३ बाह्य त्याग भावशुद्धि पूर्वक करना योग्य है २२-२५	१२२
३४ परिग्रहवान अशुद्ध भावधारी है २६	१२८
३५ अपवाद मार्गमें उपकरण	२७-२८ १३१
३६ उपकरण रखना अशक्यानुष्ठान है २९	१३५
३७ स्त्रीको तदभव मोक्ष नहीं हो सकती ३०-४०	१३७
३८ श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें स्त्रीको उच्च पदका अभाव १५४	
३९ आर्थिकार्थोंका चारित्र	१५५
४० अपवाद मार्ग कथन ४१	१५७
४१ मुनि योग्य आहार विहारवान होता है ४२	१६०
४२ साधु भोजन क्यों करते हैं	१६२
४३ पंद्रह प्रमाद साधु नहीं लगाते हैं ४३	१६३

४४ योग्य आहार । हारी साधुका स्वरूप	४४-४६ १६५
४५ सामान्य योग	४७-४८ १७६
४६ साधु आहार हमरेको न देवे	४९ १७९
४७ उत्तम और अपवाद मार्ग परम्पर सहकारी हैं	५०-५१ १८०
४८ शास्त्रज्ञान एकाग्रताका कारण है	५२-५५ १९२
४९ आगमज्ञान, तत्वायुश्रद्धान और चारित्र्य ही एकता मोक्षमार्ग है	५६-५७ २०६
५० आत्मज्ञान ही निश्चय मोक्षमार्ग है	५८-५९ २१५
५१ हृदय और भावनात्मक स्थिति	६०-६२ २२२
५२ साम्यभाव ही साधुगता है	६३ २३२
५३ जो शुद्धात्मामें एकाग्र नहीं वह मोक्षका पात्र नहीं	६४-६५ २३६
५४ शुभोपयोगी साधुका लक्षण व उसके आखर होता है ..	६६-७० २४२
५५ वैय्यावृत्त्य करने हुए समयका बात योग्य नहीं है .	७१ २६१
५६ परीक्षणी साधु उपकार कर सकता है	७२ २६४
५७ साधु के व्यवहार में कौन कर ही योग्य है	७३ २६८
५८ साधु प्रत्यवृत्त्यके निमित्त लौकिक जनोसे सापण कर सके है ...	७४ २७१
५९ वैय्यावृत्त्य श्रावणोंका मुख्य व साधुओंका गौण कर्तव्य है	७५ २७२

६० पात्रकी विशेषतामे शुभोपयोगीके		
फलकी विशेषता होगी है ...	७६	२७७
६१ मुपात्र, वृषात्र, अपात्रका स्वरूप ..		२८०
६२ काण्णी विपरीततामे फलकी		
विपरीतता होती है ७७-७८	७७-७८	२८०
६३ अन्न साधुओंको स्वर्गलभ		२८६
६४ विषय कपायाधीन गुरु नहीं होसके	७९	२९०
६५ उत्तम पात्रका लक्षण	८०-८१	२९३
६६ मघमें नष्ट आनेवाले साधुकी पक्षा व		
प्रतिष्ठा करनी योग्य है ८१-८४	८१-८४	२९८
६७ श्रमणाभावाका स्वरूप	८५	३०६
६८ मधे साधुओं जो दोष लगाता है वह दोषी है ८६	८६	३०९
६९ जो गुणहीन साधु गुणवान साधु ठोमे विनय		
चाहे उसका दोष ८७	८७	३१३
७० गुणवानको गुणोंमें ही मगति नही ८८	८८	३१६
७१ लौकिक जनोपी भगति नही ८९	८९	३१९
७२ योग्य साधुओंका स्वरूप		३२२
७३ दयिता लक्षण	९०	३२४
७४ लौकिक साधु	९१	३२५
७५ उत्तम भगति योग्य है	९२	३२८
७६ संसारका स्वरूप	९३	३३०
७७ मोक्षका स्वरूप ...	९४	३३४
७८ मोक्षका कारण तत्व ...	९५	३३७

७९ शुद्धोपयोग ही मोक्षमार्ग है	... ९६	३४०
८० शास्त्र पढ़नेका फल	९७	३४५
८१ परमात्म पदार्थका स्वरूप	.	३४८
८२ परमात्मपद प्राप्तिका उपाय	.	३५०
८३ प्रशस्ति श्री जयसेनाचार्य		३५२
८४ चारित्रतत्त्वदीपिकाका संक्षेप भाव		३५४
८५ भाषाकारकी प्रशस्ति		३६१

श्रीमान लाला भगवानदासजी अग्रवाल जैन
सुपुत्र श्रीमान लाला हुलासरायजी जैन-इयावा ।

→ ❁ जीवन चरित्र ❁ ←

ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन इटावा नि० ।

यू० पी० प्रांतमे इटावा एक प्रसिद्ध बस्ती है । यहां अग्र-
वाल जातिकी विशेष संख्या है ।

यहा ही ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन गंग गोत्रके पूज्य
पिता ला० हुलासरायजी रहने थे । आप बड़े ही धीर व धर्मज्ञ
थे । धर्मचर्चाकी धारणा आपको विशेष थी । आपने श्रीगोम्मतसार,
तत्त्वार्थमूत्र, मोक्षमार्गप्रकाश आदि जैन धर्मके रत्नको प्रगट कर-
नेवाले धार्मिक तार्त्विक ग्रन्थोंका कई बार स्वाध्याय किया था ।
बहुतसी चर्चा आपको कंठाग्र थी । व्यापार बहुत शान्ति, समता व
सत्यतामे स्वदेशी कपड़ेकी आहत व लेन देन आदिका करते थे ।
इटावेमे स्वदेशी कपड़ा अच्छा बनता है, जिमे आप अच्छे प्रमाणमें
खरीदते थे और फिर आदनमे बाहर (अनेक शहरोंमें) व्यापारियोंको
भेजा करते थे । मन्यताके कारण आपने अच्छी प्रसिद्धि इस व्या-
पारमे पाई थी और न्यायपत्रक धन भी अच्छे प्रमाणमे कमाया था ।

आपके ६ पुत्र व १ पुत्रिया थीं, जिनकी और भी मतानें
आज हैं । इन नौ पुत्र पुत्रियोंके विवाह आपने अपने सामने कर
दिष्ट थे व ६० वर्षकी आयुमे समाधिमरण किया था ।

आप अपनी मृत्युके तारु ४ दिन पहले जान गए थे अतः
पहले दिन धनका विभाग करा । आपने अपनी द्रव्यका ऐसा अच्छा
विभाग किया कि अपनी सारी कमाईकी आपकी द्रव्य तो मरिचकीको
“जो सराय शेखके नामसे प्रसिद्ध है, उसके बननेको” तथा आनी

अपने पुत्र पौत्रोको दी । दूसरे दिन उन पुरुषोंको बुलाकर “जिनसे क्रिमी प्रकार रंजस थी” क्षमा कर्गई और आपने भी क्षमाभाव धारण किए । तीसरे दिन आपने दवा बगैरहका भी त्याग कर दिया तथा चौथे दिन सर्व प्रकारके आहार, परिग्रह व नलका भी त्यागकर णमोकारमंत्रकी आराधना करने २ ही शुभ भावोंमें अपने पौद्गलिक शरीरको छोड़कर पचत्वको प्राप्त हुए ।

ला० भगवानदासजीको हर समय आप अपने पास रखते थे व वे भी पिताजीकी सेवामें हमेशा तन्मय रहते थे तथा धर्मचर्चाकर उनसे नया-बोध लेने रहते थे । ला० भगवानदासजीने १६ वर्षकी अवस्थामें सस्कृतकी प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण की । आपको पिताजी व अन्य भाइयोंमें धर्मचर्चा करनेका बहुत शौक था व है भी । पिताजीने इन्हें धर्मी समझकर सर्वार्थमिद्धि स्वाध्यायको दी थी, जिसके मनन करनेमें आपके हृदय-कपाट खुल गए । फिर क्या था इन्हें धार्मिक ग्रन्थोंके स्वाध्यायकी चट लग गई और आपने गोम्मटमार, मोक्षमार्गप्रकाश आदि ग्रन्थोंका भी मनन करना शुरू कर दिया, जिसमें जनधर्मे आपने अत्युन्नत ज्ञान व गहरी भक्ति पेश होगई ।

ला० भगवानदासजीके जन्म इटावामें ही जेठ शुद्ध ११ स० १९२८में हुआ था । १६ वर्षका उम्रमें ही आपने पिताजीने स्वदेशी कपड़ेका दुकान चला दी थी, परन्तु दो वर्ष बाद जब पिताजी तीर्थयात्राको गए तो इनमें दुकानका काम सभालनेके लिए कह गए, आपने पिताजीकी आज्ञा शिरोधार्यकर उनकी दुकानका काम उनके आनेतक अच्छी तरह सभाला और उनके आनेके बाद फिर कपड़ेकी दुकान १३ वर्ष तक की व न्यायपूर्वक

द्रव्य भी खूब कमाया (जिसका ही यह परिणाम है कि आपकी इस गढ़ाई कमाईका उपयोग इस उत्तम मार्ग-शास्त्रदानमें होरहा है ।)

पश्चात् १९७१ म गछे वगैरहकी आड़तका काम होमगंज बाजारमें अपने पिताजीके नाम 'हुलासराय भगवानदास'से शुरू किया जो आज भी आप आनन्दके साथ कर रहे हे व द्रव्य कमा रहे हैं ।

श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर पूज्य ब्रह्मचारीजी शीतल-प्रसादजी विगत वर्ष चातुर्मासके कारण आषाढ़ सुदी १४मे कार्तिक सुदी ११ तक इटावा ठहरे थे तब आपके उपदेशसे इटावाके भाई— जो धर्मम प्रायः विमुख थे—फिर धर्ममार्गमें लगगए । इटावामे जो आज क.याशाला व पाठशाला दृष्टिगत होरही हे वह आपके ही उपदेशका फल है । ला० भगवानदासजीके छोटे भाई लम्भणप्रसादजीपर आपके उपदेशका भारी प्रभाव पडा, जिससे आपने २०) रु० मासिक पाठशालाको देनेका वचन दिया । इसके अलावा और भी बहुत दान किया व धर्ममें अच्छी रुचि हो गई है । इसी चातुर्मासमें पूज्य ब्रह्मचारीजीने चारित्रतत्त्वदीपिका (प्रवचनसार टीका तृतीय भाग) की सरल भाषा वचनिका अनेक ग्रन्थोके उदाहरणपूर्ण अर्थ भाषार्थ सहित लिखी था, जो ब्रह्मचारीजीके उपदेशानुसार ला० भगवानदासजीने अपने द्रव्यमे मुद्रित कराकर जैनमित्रके २६ वें वर्षके ग्राहकोंको २४२१ने भेटकर जिनवाणी प्रचारका महान् कार्य किया है । आपकी यह धर्म व जिनवाणी भक्ति सराहनीय है ।

आशा है अन्य लक्ष्मीपुत्र भी इसी प्रकार अन्य लिखी जाने-वाली टीकाओंका प्रकाशन कराकर व ग्राहकोंको पहुंचाकर धर्मप्रचारमें अपना कुछ द्रव्य खर्च करेंगे ।

प्रकाशक ।

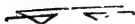
शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
२	२४	घर पढ़ो	घर पढ़ो
१९	२०	भक्तिके	भक्तिको
२१	११	उसके	उमका
२५	४	तत्तसिद्धि	तम्य सिद्धि
२९	१५	संवृणोत्प	संवृणोत्य
३४	२०	रहि	रहित
४६	१०	पेने	एने
७२	१०	दक्खा	दुक्खा
७४	१६	णहणादि	णहणादि
७९	२२	जादि	जदि
९०	७	पढ़ता	पढ़ना
१७०	१०	हिद	हिद
१०३	४	सावधानी	सावधानी
११४	५	हिंसा	हिंसा
११७	९	कार्यों	कार्यों
१२०	१३	सूचयत्य	सूचयंत्य
१२४	२३	भक्तिकी	मुक्तिकी
१३९	१८	वन्ति:	वृत्ति:
१४१	१५	मुग्धों	पुरुषो
१५३	१	चीर	चोर

१५३	२१	स्त्रियों	स्त्रियोंके
१५९	४	ठीक नहीं	ठीक ही
१६०	७	पूजावाना	पूजा पाना
१६६	३	अचार्य	आचार्य
१६७	८	अग्रहो	आग्रहो
१७५	४	पदम	पदमं
१७९	१४	विरुद्ध हो	विरुद्ध न हो
१८४	१५	शरीरादि	शरीरादि
"	१९	व्यतिरेक्त	व्यतिरेक
२०१	१८	सजोगे	मजोगे
२१३	१६	चलता है	चलता है
२१५	१०	आत्माके	आत्माको
२२६	१६	परिणामन	परिणमन
२३७	३	स्वानुभाव	म्वानुभव
"	२०	दृष्ट	इष्ट
२४६	१	समयं	सगयं
"	३	विराये	विरामे
२४७	८	X	हवे) वह आचरण
"	१२	उपाध्याय	उपाध्याय साधुमें जो प्रीति
"	१५	क	कब होता
"	२१	कमी है इससे	कमी होती है तो
२५५	१६	आदर्श	आदेश
२६९	१५	बने	पने

(१४)

२८६	५	बुदा	चुदा
२८९	१४	होते हुए	होते
२९०	७	तिर्य्यच या	तिर्य्यच
२९३	९	किमी	किसीका नाश
३०३	१७	बना देना	बता देना
"	२०	मंडल	कमंडल
३१७	१३	उपसर्ग	उन्सर्ग
३१९	४	समाश्रया	समाश्रय
३३५	१५	अजीवका	जीव अजीव
३३७	३	वेदना न	वेदना नहीं होती है न
३३८	६	इंद्रियोंको	इंद्रियोंके
"	२२	पर	वर
३४५	२३	x	या स्वानुभव ज्ञान होना
३६१	२१	मुमेर	सुमेर
३६२	११	मंझ	मंजार
"	१६	शुक्ला	कृष्णा
३६३	१३	ठाड़े	डाड़े

श्रीमत्कुंदकुंदस्वामी विरचित—

श्रीप्रवचनसारटीका ।

तृतीय खण्ड

अर्थात्

चारित्र्य तत्त्वदीपिका *

मङ्गल-आचरण ।

बन्दो पांचों परम पद, निज आत्म-रस लोन ।
 रत्नत्रय स्वामी महा, राग दोष मद हीन ॥ १ ॥
 वृषभ आदि महावीर लों, चौबोसों जिनराय ।
 भरतक्षेत्र या युग विरै, धर्म तोर्य प्रगटाय ॥ २ ॥
 कर निर्मल निज आत्मको, हो परमात्म सार ।
 अन्त बिना पोवत रहैं, ज्ञान-सुखामृत धार ॥ ३ ॥
 राम हनू सुप्रोव बर, बाहुबलि इन्द्रजात ।
 गौतम जम्बू आदि बहु, हुए सिद्ध मल्लवीत ॥ ४ ॥
 जे जे पा स्वाधीनता, अर पवित्रता सार ।
 हुए निरञ्जन ज्ञान धन, बंदू वारम्बार ॥ ५ ॥

* प्रारम्भ ता० १५-१-२४ मिति पोष सुदी ६ बीर सं०
 २४५० विक्रम सं० १९८० मंगलवार, दुधनो (शोलापुर) ।

सीमन्धरको आदि ले, वर्तमान भगवान ।
 दश दो विहर विदेहमें, धर्म करावत पान ॥ ६ ॥
 तिनको नमन करूँ सरुचि, श्रुतकेवलि उर ध्याय ।
 भद्रबाहु अन्तिम भरा, वंदूँ मन हुलसाय ॥ ७ ॥
 तिनके शिष्य परम भए, चन्द्रगुप्त सत्राट ।
 दीक्षा धर साधू हुए, भाव परिग्रह काट ॥ ८ ॥
 धदूँ ध्याऊँ साधु बहु, जिन पाया अध्यात्म ।
 एक तान निज ध्यानमें, हुए शांतकर आत्म ॥ ९ ॥
 कुन्दकुन्द मुनिराजको, ध्याऊँ वारम्बार ।
 योगीश्वर ध्यानी महा, ज्ञानी परम उदार ॥ १० ॥
 दयावान उपकार कर, सन्मार्ग दर्शाय ।
 मोह ध्वांत नाशक परम, सुखमय ग्रन्थ बनाय ॥ ११ ॥
 निज आत्म रस पानकर, अन्य जीव पिलवाय ।
 जैसा उद्यम मुनि किया, कथन करो नहिं जाय ॥ १२ ॥
 प्रवचनसार महान यह, परमागम गुण खान ।
 प्राकृत भाषामें रच्यो, सब जीवन हित जान ॥ १३ ॥
 इतपर वृत्ति रच्यो, अमृतचन्द मुनीश ।
 करो उसीके भावको, हिन्दो लिख हेमोश ॥ १४ ॥
 द्वितीयवृत्ति जयसेनकृत, अनुभव रससे पूर्ण ।
 वालबोध हिन्दो नहीं, लिखी कोय अधचूर्ण ॥ १५ ॥
 इस लख हम उद्यम किया, हिन्दी हित उर भाय ।
 निज मति सम यह दीपिका, उद्योतो हुलसाय ॥ १६ ॥
 नृतोय खण्ड चारित्रको, वर्णन बहु हितकार ।
 पाण्डकमण रुचि घर पढ़ो, पालो शक्ति समहार ॥ १७ ॥

प्रारम्भ ।

आगे चारित्रतत्त्वदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है ।

उत्थानिका—इस ग्रन्थका जो कार्य था उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो ग्रन्थकी समाप्ति दो खंडोंमें होचुकी है, क्योंकि “उपसंपशमि ममं” में माम्यभावमें प्राप्त होता है, इस प्रतिज्ञाकी समाप्ति होचुकी है ।

तो भी यहां क्रमसे ९.७ मत्तानंद गाथाओं तक चूलिका रूपसे चारित्रके अधिकारका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं । इसमें पहले उत्सर्गरूपसे चारित्रका संक्षेप कथन है उसके पीछे अपवाद रूपमें उमी ही चारित्रका विस्तारसे व्याख्यान है । इसके पीछे श्रमणपना अर्थात् मोक्षमार्गका व्याख्यान है । फिर शुभोपयोगका व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार हैं । इनमेंसे भी पहले अन्तर अधिकारमें पांच स्थल हैं । “एवं षण्मिय सिद्धे” इत्यादि सात गाथाओं तक दीक्षाके मन्मुख पुरुषका दीक्षा लेनेके विधानको कहनेकी मुख्यतामें प्रथम स्थल है । फिर “चद समिदिदिय” इत्यादि मूलगुणको कहने हुए दूसरे स्थलमें गाथाएं दो हैं । फिर गुरुकी व्यवस्था बतानेके लिये “लिग-गदणे” इत्यादि एक गाथा है । तैसे ही प्रायश्चित्तके कथनकी मुख्यतामें “यदंदि” इत्यादि गाथाएं दो हैं इस तरह समुदायमें तीसरे स्थलमें गाथाएं तीन हैं । आगे आधार आदि शास्त्रके कहे हुए क्रमसे साधुका संक्षेप समाचार कहने लिये “अभिवासे व वि” इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाएं तीन हैं । उसके पीछे भाव हिंसा द्रव्य हिंसाके त्यागके लिये “अपय-

सादो चारया ” इत्यादि पांचवें स्थलमें सूत्र छः हैं । इस तरह २१ इक्कीस गाथाओंमें पांच स्थलोसे पहले अन्तर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

पहली गाथाकी उत्थानिका-आगे आचार्य निकटभव्य जीवोंको चारित्रमें प्रेरित करते हैं ।

गाथा—

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।
पटिवज्जद सामणं यदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १ ॥
संस्कृतछाया—

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः भ्रमणान् ।
प्रतिपद्यतां भ्रामण्यं यदीच्छांत दुःखपरिमोक्षम् ॥ १ ॥

अन्वय सहित नामान्यार्थः—(जदि) जो (दुक्खपरिमोक्खं) दुःखोंसे छुटकारा (इच्छदि) यह आत्मा चाहता है तो (एवं) ऊपर कहे हुए अनुसार (सिद्धे) सिद्धोंको, (जिणवरवसहे) जिनेन्द्रोंको, (समणे) और साधुओंको (पुणो पुणो) बारंवार (पणमिय) नमस्कार करके (सामणं) मुनिपनेको (पटिवज्जद) स्वीकार करे ।

विशेषार्थ—यदि कोई आत्मा संसारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उसको उचित है कि वह पहले कहे प्रमाण जैसा कि “एस सुगसुर मणुसिद” इत्यादि पांच गाथाओंमें दुःखसे मुक्तिके इच्छक मुझने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके चारित्रको धारण किया है अथवा दूसरे पूर्वमें कहे हुए भव्योंने चारित्र स्वीकार किया है इसी तरह वह भी पहले अंजन पादुका आदि लौकिक सिद्धियोंसे विलक्षण अपने आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोंको, जिनेन्द्रोंमें

श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर परम देवोंको तथा चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्माके सम्यक् श्रृद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे श्रमण शब्दसे कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको बार बार नमस्कार करके साधुपनेके चारित्रको स्वीकार करै । सासादन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कषाय नामके बारहवें गुणस्थान तक एक देश जिन कहे जाते हैं तथा शेष दो गुणस्थानवाले केवली मुनि जिनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो हैं उनको जिनवर वृषभ या तीर्थङ्कर परमदेव कहते हैं ।

यहां कोई शंका करता है कि पहले इस प्रवचनसार ग्रन्थके प्रारम्भके समयमें यह कहा गया है कि शिवकुमार नामके महाराजा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शांतभावको या समताभावको आश्रय करता हूँ । अब यहां कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया था । इस कथनमें पूर्वापर विरोध आता है । इसका समाधान यह है कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भके कालसे पूर्व ही दीक्षा ग्रहण किये हुए हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके बहानेमे किमी भी आत्माको उस भावनामें परिणमन होते हुए आचार्य दिखाते हैं । कही तो शिवकुमार महाराजको व कहीं अन्य भव्य जीवको । इस कारणसे इस ग्रन्थमें किसी पुरुषका नियम नहीं है और न कालका नियम है ऐसा अभिप्राय है ।

भाषार्थ—आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य पहले भागमें आत्माके केवलज्ञान और अतीन्द्रिय सुखकी अदभुत महिमा बता चुके हैं—उनका यह परिश्रम इसीलिये हुआ है कि भव्य जीवको अपने

शुद्ध अरहंत* तथा सिद्धपदकी प्राप्तिकी रुचि उत्पन्न हो तथा सासारिक तुच्छ पराधीन ज्ञान तथा तुच्छ पराधीन अनृतिकारी सुखसे अरुचि पैदा हो । फिर जिनको निजपदकी रुचि होगई है उसको द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप बनानेके लिये दूसरे खंडमें छः द्रव्योंका भले प्रकार वर्णनकर आत्मा द्रव्यको अन्य द्रव्योंसे भिन्न दर्शाया है । जिससे जिनको पदार्थोंका सच्चा ज्ञान हो जावे और उसके अंतरङ्गसे सासारिक अनेक रत्नों, पुत्र, स्वामी, सेवक, मकान, वस्त्र, आभूषण आदि क्षणभंगुर अवस्थाओंसे ममत्त्व निकल जावे तथा भेद विज्ञानकी कला उसको प्राप्त होजावे जिससे वह श्रद्धान व ज्ञानमें सदा ही निज आत्माको सर्व पुद्गल संबन्धमें रहित शुद्ध एकाकार ज्ञानानन्दमय जानै और मानै ।

अब इस तीसरे खंडमें आचार्यने उम भेदविज्ञान प्राप्त जीवको रागद्वेषकी कालिमाको धोकर शुद्ध वीतराग होनेके लिये चारित्र धारण करनेकी प्रेरणा की है, क्योंकि मात्र ज्ञान व श्रद्धान आत्माको चारित्र विना शुद्ध नहीं कर सकता । चारित्र ही वास्तवमें आत्माको कर्मबन्धरहित कर परमात्मपदपर पहुंचानेवाला है ।

इस गाथामें आचार्यने यही बताया है कि हे भव्य जीव यदि तू संसारके सर्व आकुलतामय दुःखोंसे छूटकर स्वाधीनताका निराकुल अतींद्रिय आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो प्रमाद छोड़कर तय्यार हो और वाग्वार पांच परमेष्ठियोंके गुणोंको स्मरणकर उनको नमस्कार करके निर्ग्रन्थ साधु मार्गके चारित्रको स्वीकार कर, क्योंकि गृहस्थावस्थामें पूर्ण चारित्र नहीं होसकता और पूर्ण चारित्र विना आत्माकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होसकती इसलिये

सर्व धनधान्यादि परिग्रह त्याग नम्र दिगम्बर मुनि हो भले प्रकार चाग्रिका अभ्यास करना जरूरी है । यद्यपि चारित्र निश्चयमे निज शुद्ध स्वभावमें आचरणरूप व रमनरूप है तथापि इस स्वरूपा-चरण चाग्रिके लिये साधुपदकीमी निराकुलता तथा निरालम्बता सहकारी कारण है । जैसे दिना नमालेका सम्बन्ध मिलाए वस्त्रपर गगड़ नही दी जासकी वैसे बिना व्यवहार चाग्रिका संबंध मिलाए अन्नरङ्ग साम्यभावरूप चाग्रि नहीं प्राप्त होसकता है, इसलिये आचार्यने सम्यग्दृष्टी जीवको चाग्रिपान होनेकी शिक्षा दी है ।

स्वामी समतभद्राचार्य भी अपने रत्नकरण्डश्रावकाचारमे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका बध्नकरके सम्यग्दृष्टी जीवको इस तरह चाग्रि धारनेकी प्रेरणा करते हैं--

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभाद्वाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्तरूप अंधकारके दूर होनेपर सम्यग्दर्शनके लाभमे सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको पहुँचा हुआ साधु रागद्वेषको दूर करनेके लिये चारित्रको स्वीकार करता है ।

ये ही स्वामी स्वयम्भूतोत्रमे भी साधुके परिग्रहरहित चारित्रकी प्रशंसा करते हैं--

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधूँ क्षांतिसखीमशिश्रयन् ।
समाधितंत्रस्तदुपोपपत्तये द्रयेन नैर्घ्रम्यगुणेन चायुजत् ॥१६॥

भावार्थ—हे अभिनन्दननाथ ! आप आत्मीक गुणोंके धारण करनेमे सच्चे अभिनंदन हैं । आपने उस दयारूपी बहूको आश्रयमें लिया है जिसकी क्षमारूपी सखी है । आपने स्वात्म-

समाधिके साधनको प्राप्त किया है और इसी समाधिकी प्राप्तिके लिये ही आपने अपनेको अंतरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रहत्यागरूप दोनों प्रकारके निर्ग्रथपनेमें शोभायमान किया ॥ १ ॥

उत्थानिका—आगे जो श्रमण होनेकी इच्छा करता है उसको पहले क्षमाभाव करना चाहिये । ' उवट्ठिदो होदिसो ममणो ' इस आगेकी छठी गाथामें जो व्याख्यान है उमीको मनमें धारण करके पहले क्या२ काम करके साधु होवेगा उमीका व्याख्यान करते हैं—

आपिच्छ बंधुवर्गं विमोद्दो गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।

आमिज्ज णाणदंमणचरित्तववीरियायारम् ॥ २ ॥

आपृच्छथ बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रः ।

आसाद्य ज्ञानदर्शनचरित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २ ॥

अन्वय महित सान्मान्यार्थः—(बन्धुवर्ग) बन्धुओके समूहको (आपिच्छ) पूछकर (गुरुकलत्तपुत्तेहिं) माता पिता स्त्री पुत्रोमें (विमोद्दो) छूटता हुआ (णाणदमणचरित्तववीरियायारम्) ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य ऐंमे पांच आचारको (आमिज्ज) आश्रय करके मुनि होता है ।

विशेषार्थः—वह साधु होनेका इच्छक इस तरह बंधुवर्गोंको समझाकर क्षमाभाव करता व कराता है कि अहो बन्धुजनो, मेरे पिता माता स्त्री पुत्रों ' मेरी आत्मामें परम भेद ज्ञानरूपी ज्योति उत्पन्न होगई है इसमें यह मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्माको ही निश्चयनयसे अनादि कालके बन्धु वर्ग, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानके उनहीका आश्रय करता है इसलिये आप सब मुझे छोड़ दो—मेरा मोह त्याग दो व मेरे दोषोंपर

क्षमा करो इस तरह क्षमाभाव कराता है । उसके पीछे निश्चय पंचाचारको और उसके साधक आचारादि चारित्र ग्रंथोंमें कहे हुए व्यवहार पंच प्रकार चारित्रको आश्रय करता है ।

परम चैतन्य मात्र निज आत्मतत्त्व ही सब तरहसे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा ही ज्ञान सो निश्चयसे सम्यग्ज्ञान है, उसी निज स्वभावमें निश्चलतासे अनुभव करना सो निश्चय सम्यग्चारित्र है. सर्व परद्रव्योंकी इच्छासे रहित होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना सो निश्चय वीर्याचार है इस तरह निश्चय पंचाचारका स्वरूप जानना चाहिये ।

यहां जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बन्धु आदिके साथ क्षमा करावै सो यह कथन अति प्रसङ्ग अर्थात् अमर्यादाके निषेधके लिये है । दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि क्षमा कराए बिना दीक्षा न लेवे । क्यों नियम नहीं है ? उसके लिये कहते हैं कि पहले कालमें भरत, मगर, गम, पांडवादि बहुतसे राजाओंने जिनदीक्षा धारण की थी । उनके परिवारके मध्यमें जब कोई भी मिथ्यादृष्टि होता था तब धर्ममें उपमर्ग भी करता था तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोंकी सम्मति करके पीछे तप करूँगा तो उसके मतमें अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योंकि जब किसी तरहसे तप ग्रहण करते हुए यदि अपने संबंधी आदिमें ममताभाव करे तब कोई तपस्वी ही नहीं होसक्ता । जेमा कि कहा है:—“ जो सकलणयररजं पुव्वं चइऊण कुणइ य ममत्ति । सो णवरि लिगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥ ”

भावार्थ—जो पहले सर्व नगर व राज्य छोड़ करके फिर ममता करे वह मात्र भेषधारी है मयमकी अपेक्षामे मार रहित है अर्थात् समयी नहीं है ।

भारतार्थ—इस गाथामें आचार्यने दीक्षा लेनेवाले सम्यग्दृष्टी भव्य जीवके लिये एक मर्यादारूप यह बतलाया है कि उस ममय वह स्वयं सर्व कुटुम्बादिके ममत्वमे रहित होजावे । उसके चित्तमें ऐसी कोई आकुलता न पैदा होनी चाहिये जिससे वह दीक्षा लेनेके पीछे उनकी चितामे पड़ जावे । इसलिये उचित है कि वह राज्य पाट, धनधान्य आदिका उचित प्रबंध करके उनका भार जिसको देना हो उसको देदे । किसीका कर्ज हो उसे भी दे देवे । अपनेसे किसीके साथ अत्याचार या अन्याय हुआ हो तो उसकी क्षमा करावे व किसीकी कोई वस्तु अन्यायसे ली हो तो उसको उसकी दे देवै । यदि कोई दान धर्मके कार्योंमे धनका उपयोग करना हो तो कर देवे तथा सर्व कुटुम्बमे अपनी ममता छुड़ानेको व उनकी ममता अपनेसे व इस यमामे छुड़ानेको उनको धर्मरस गर्भित उपदेश देकर शान्त करे ।

उनको कहे कि आप सब जानते हैं कि आपका सम्बन्ध मेरे इस शरीरसे है जो एक दिन छूट जानेवाला है किन्तु मेरी आत्मामे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा अजर अमर अविनाशी है । आत्मा चैतन्य स्वरूप है । उसका निज सम्बन्ध अपने चैतन्यमई ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्यादि गुणोंमे है । जब इस मेरी आत्माका सम्बन्ध दूसरे आत्मामे व उसके गुणोंसे नहीं है तब इसका सम्बन्ध इस शरीरसे व शरीरके सम्बन्धी आप सब वंधु

जनोंसे कैसे होसकता है ? जब इस प्राणीका जीव शरीरमें अलग होजाता है तब सब बन्धुजन उस जीवको नहीं पकड़ सकते जो शरीरको छोड़ने ही एक, दो, तीन समयके पीछे ही अन्य शरीरमें पहुंच जाता है किन्तु वे विचारें उस शरीरको ही निर्जीव जानकर बड़े आदरसे शरीरको दग्धकर संतोष मान लेते हैं । उस समय सब बन्धुजनको लाचार हो संतोष करना ही पड़ता है । एक दिन मेरे शरीरके लिये भी वही समय आनेवाला है । मैं इस शरीरसे तपस्या करके व रत्नत्रयका साधन करके उसी तरह मुक्तिका उपाय करना चाहता हूं जिस तरह प्राचीनकालमें श्री ग्निभादि तीर्थकोंने व श्री बाह्यबलि, भरत, मगर, राम, पांडवादिकोंने किया था । इसलिये मुझे आत्म कार्यके लिये मनुष्य जानकर आपको कोई विपाद न करना चाहिये किन्तु हर्ष मानना चाहिये कि यह शरीर एक उत्तम कार्यके लिये तैयार हुआ है । आपको मोहभाव दिलसे निकाल देना चाहिये क्योंकि मोह संसारका बीज है । मोह कर्म बन्ध करनेवाला है । वास्तवमें मैं तो आत्मा हूं उसमें आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । हां जिस शरीर रूपी कुटीमें मेरा आत्मा रहता है उससे आपका सम्बन्ध है—आपने उसके पोषणमें मदद दी है सो यह शरीर जड़ पुद्गल परमाणुओंसे बना है, उससे मोह करना मूर्खता है । यह शरीर तो सदा बनता व बिगड़ता रहता है । मेरे आत्मामें यदि आपको प्रेम है तो जिसमें मेरे आत्माका हित हो उस कार्यमें मेरेको उत्साहित करना चाहिये । मैं मुक्तिसुन्दरीके वरनेको मुनिदीक्षाके अश्वपर आरूढ़ हो ज्ञान संयम तपादि वरातियोंको साथ लेकर जानेवाला हूं । इस समय आप सबको इस मेरी आत्माके यथार्थ विवाहके समय मंगलाचरणरूप

जिनेन्द्र गुणगान करके मुझे वधाई देनी चाहिये तथा मेरी सहायता करनेको व मेरेसे हित दिखलानेको आपको भी इस नाशवंत अतृप्तिकारी संसारके मायाजालमें अपने इस उलझे हुए मनको छुड़ाकर मुक्तिके अनुपम अतीन्द्रिय आनन्दके लेनेके लिये मेरे साथ मुनिव्रत व आर्थिकाके व्रत व गृहत्यागी क्षुल्लकादि श्रावकके व्रत धारण करनेका भाव पैदा करना चाहिये ।

प्रिय माता पिता ! आप मेरे इस आत्माके माता पिता नहीं हैं क्योंकि यह अजन्मा और अनादि है, आप मात्र इस शरीरके जन्मदाता हैं जो जड़ पुद्गलमई है । आपका रचा हुआ शरीर मेरे मुक्तिके साधनमें उद्यमी होनेपर विषयकषायके कार्योंमें छूटते हुए एक हीन कार्यसे मुनिव्रत पालनमें सहाई होनेरूप उत्कृष्ट कार्यमें काम आरहा है उसके लिये आपको कोई शोक न करके मात्र हर्षभाव बताना चाहिये ।

प्रिय कान्ते ! तू मेरे इस शरीररूपी शोषड़को खिलानेवाली व इससे नेह करके मुझे भी अपने शरीरमें नेह करानेवाली है । तेरा मेरा भी सम्बन्ध इस शरीरके ही कारण है—मेरे आत्माने कभी किसीसे विवाह किया नहीं, उसकी स्त्री तो स्वानुभूति है जो सदा उसके अंगमें परम प्रेमालु हो व्यापक रहती है । तू मेरे शरीरकी स्त्री है । तुझे इस शरीर द्वारा उत्तम कार्यके होते हुए कोई शोक न करके हर्ष मानना चाहिये तथा स्वयं भी अपने इस क्षणभंगुर जड़ शरीरसे आत्महित करलेना चाहिये । समारमें जो विषयभोगोंके दास हैं वे ही मूर्ख हैं । जो आत्मकार्यके कर्ता हैं वे ही बुद्धिमान हैं ।

हे प्रिय पुत्र पुत्रियो ! तुम भी मुझसे ममताकी डोर तोड़दो ।

तुम्हारे आत्माका मैं जन्मदाता नहीं—जिस शरीरके निर्माणमें मेरेसे सहायता हुई है वह शरीर जड़ है । यदि तुमको मेरे उपकारको स्मरणकर 'जो मैंने तुम्हारे शरीरके लालनपालनमें किया है' मेरा भी कुछ प्रत्युपकार करना है तौ तुम यही कर सक्ते हो कि इस मेरे आत्मकार्यमें तुम हर्षित हो मेरेको उत्साहित करो तथा मेरी इस शिक्षाको सदा स्मरण कर उसके अनुसार चलो कि धर्म ही इस जीवका सच्चा मित्र, माता, पिता, बन्धु है । धर्मके साधनमें किसी भी व्यक्तिको प्रमाद न करना चाहिये । विषयकषायका मोह नर्क निगोदादिको लेजानेवाला है व धर्मका प्रेम स्वर्ग मोक्षका साधक है ।

प्रिय कुटुम्बीजनों! तुम सबका नाता मेरे इस शरीरमे है । मेरे आत्मामे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये इस क्षणभंगुर शरीरको तपस्यामें लगते हुए तुम्हें कोई शोक न करके बड़ा हर्ष मानना चाहिये और यह भावना भानी चाहिये कि तुम भी अपने इस देहसे तप करके निर्वाणका साधन करो ।

इस तरह सर्वको समझाकर उन सबका मन शांत करे । यदि वे समझाए जानेपर भी ममत्व बढ़ानेकी बातें करें, संसारमें उलझे रहनेकी चर्चा करें तो उनपर कोई ध्यान न देकर साधु पदवी धार-नेके इच्छक हो स्वयं ममताकी डोर तोड़कर गृह त्यागकर चले जाना चाहिये । 'वे जबतक ममता न छोड़े, मैं कैसे गृहवास तजुं' इस मोहके विकल्पको कभी न करना चाहिये ।

यह कुटुम्बको समझानेकी प्रथा एक मर्यादा मात्र है । इस बातका नियम नहीं है कि कुटुम्बको समझाए बिना दीक्षा ही न लेवे । बहुतसे ऐसे अवसर आजाते हैं कि जहां कुटुम्ब अपने

निकट नहीं होता है और दीक्षाके इच्छकके मनमें बैराग्य आजाता है वह उसी समय गुरुसे दीक्षा ले लेता है । यदि कुटुम्ब निकट हो तो उसके परिणामोको शान्तित्रयक उपदेश देना उचित है । यदि निकट नहीं है तो उसके समझानेके लिये कुटुम्बके पास आना फिर दीक्षा लेना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी नियम नहीं है कि अपने कुटुम्बी अपने ऊपर क्षमाभाव करदें तब ही दीक्षा लेवे । आप अपनेसे सबपर क्षमा भाव करें । गृहस्थ कुटुम्बी बैर न छोड़ें तो आप दीक्षासे रुके नहीं । बहुधा शत्रु कुटुम्बियोंने मुनियोंपर उपमर्ग किये हैं ।

दीक्षा लेनेवालेको अपना मन रागद्वेष शून्य करके समता और शान्तिमें पूर्णकर लेना चाहिये फिर वह निश्चय गन्तव्य रूप स्वानुभवसे होनेवाले अतीन्द्रिय आनन्दके लिये व्यवहार पंचाचारको धारण करे अर्थात् छःद्रव्य, पञ्चात्मिकाय, मानतत्त्व, नौ पदार्थकी यथार्थ श्रद्धा रक्खे, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इन चार प्रकार ज्ञानके साधनोका आराधक होवे, पांच महाव्रत, पाच सृमिति, तीन गुतिरूप चाग्रिपर अरूढ़ होवे; अनशनैदि बारह प्रकार तपमें उद्यमी होवे तथा आत्मवीर्यको न छिपाकर बड़े उत्साहसे मुनिके योग्य क्रियाओका पालक होवे—अनादि कालीन कर्मके पिजरेको तोड़कर किस त- - शीघ्र में स्वाधीन हो जाऊं और निगन्तर स्वात्मीकरमका पान करू इस भावनामें तल्लीन हो जावे ।
जैसा मूलोचार अनगार भावनामें कहा है:-

णिम्मालियसुमिणाविय धणकणयसमिद्धबंधवज्जणं च ।
पयहंति वीरपुरिस्ता विरक्तकामा मिहावासे ॥ ७७४ ॥

भावार्थ—वीर पुरुष ग्रहवाससे विरक्त होकर 'जैसे भोगे हुए फूलोंको नीरस समझकर छोड़ा जाता है' इस तरह धन सुवर्णादि सहित बन्धुजनोका त्याग कर देते हैं ॥ २ ॥

उत्थानिका—आगे जिन दीक्षाको लेनेवाला भव्य जीव जनाचार्यका शरण ग्रहण करता है ऐसा कहते हैं—

समण वणिं गुणइदं कुलरूपवयोविमिट्ठमिद्वरं ।

समणेहि तंषि षण्ढो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥

श्रमणं गणिनं गुणादयं कुलरूपवयोविमिट्ठमिद्वरम् ।

श्रमणैस्तत्रापि षण्ढतः प्रतीच्छ मां चेत्यणुगृहीतः ॥ ३ ॥

अन्वय रुद्धित मामान्यार्थः—(समणं) समताभावमें लीन, (गुणइदं) गुणोंमें परिपूर्ण, (कुलरूपवयोविमिट्ठम्) कुल, रूप तथा अवस्थासे उत्कृष्ट, (समणेहि इद्वरं) महामुनियोमें अत्यन्त मान्य (तं गणि) ऐसे उस आचार्यके पास प्राप्त होकर (षण्ढो) उनको नमस्कार करता हुआ (च अपि) और निश्चय 'करके (मां पडिच्छ) मेरेको अंगीकार कीजिये' (इदि) ऐसी प्रार्थना करता हुआ (अणु-गहिदो) आचार्य द्वारा अंगीकार किया जाता है ॥ ३ ॥

विशेषार्थः—जिनदीक्षाका अर्थी जिस आचार्यके पास जाकर दीक्षाकी प्रार्थना करता है उसका स्वरूप बताते हैं कि वह निन्दा व प्रशंसा आदिमें समताभावको रखके पूर्व मंत्रमें कहे गए निश्चय और व्यवहार पञ्च प्रकार आचारके पालनेमें प्रवीण हो, चौरामीलाख गुण और अठारह हजार शीलके सहकारी कारणरूप जो अपने शुद्धात्माका अनुभवरूप उत्तम गुण उससे परिपूर्ण हों । लोगोंकी

घृणासे रहित जिनदीक्षाके योग्य कुलको कुल कहते हैं । अन्तरंग शुद्धात्माका अनुभवरूप निर्ग्रन्थ निर्विकाररूपको रूप कहते हैं । शुद्धात्मानुभवको विनाश करनेवाले वृद्धपने, बालपने व यौवनपनेके उद्धतपनेसे पैदा होनेवाली बुद्धिकी चंचलतासे रहित होनेको वय कहते हैं । इन कुल, रूप तथा वयसे श्रेष्ठ हो तथा अपने परमात्मा तत्त्वकी भावनासहित समचित्तधारी अन्य आचार्योंके द्वारा सम्मत हों । ऐसे गुणोंसे परिपूर्ण परमभावनाके साधक दीक्षाके दाता आचार्यका आश्रय करके उनको नमस्कार करता हुआ यह प्रार्थना करता है कि—

हे भगवन् ! अनंतज्ञान आदि अरहंतके गुणोंकी सम्पदाको पैदा करनेवाली व जिसका लाभ अनादिकालमें भी अत्यन्त दुर्लभ रहा है ऐसी भाव सहित जिनदीक्षाका प्रसाद देकर मेरेको अवश्य स्वीकार कीजिये, तब वह उन आचार्यके द्वारा इस तरह स्वीकार किया जाता है । कि “हे भव्य इम असार संसारमें दुर्लभ रत्नत्रयके लाभको प्राप्त करके अपने शुद्धात्माकी भावनारूप निश्चय चार प्रकार आराधनाके द्वारा तू अपना जन्म सफल कर ।”

भावार्थः—इस गाथामें आचार्यने जिनदीक्षादाता आचार्यका स्वरूप बताकर उनमें जिनदीक्षा लेनेका विधान बताया हैः—

जिससे जिन दीक्षा ली जावे वह आचार्य यदि महान् गुणधारी न हो तो उसका प्रभाव शिष्योंकी आत्माओंपर नहीं पड़ता है । प्रभावशाली आचार्यका शिष्यपना आत्माको सदा आचार्यके अनुकरणमें उत्साहित करता रहता है । यहां आचार्यके चार विशेषण बताए हैं—समण शब्दसे यह दिखलाया है कि वह आचार्य समताकी दृष्टिका धरनेवाला हो, अपनी निन्दा, प्रशंसामें एक भाव रखता

हो, धनवान व निर्धनको एक दृष्टिसे देखता हो, लाभ अलाभमें समान हो, पूजा किये जानेपर प्रसन्न व अपमान किये जानेपर अप्रसन्न न होता हो । वास्तवमें आचार्यका अवलोकन अन्तरंग लोकपर रहता है । अंतरंग लोक हर एक शरीरके भीतर शुद्ध आत्मा मात्र है अर्थात् जैसा आत्मा आचार्यका है वैसे ही आत्मा सर्व प्राणीमात्रका है । इस दृष्टिके धारी मुनिमें अवश्य समताभाव रहता है, क्योंकि वे शरीर व कायकी क्रियाओंकी ओर अधिक लक्ष्य न देकर आत्मकार्यमें ही दृढ़ रहते हैं । जैसा कि स्वामी पूज्य-पादने समाधिगतक व इष्टोपदेशमें कहा है—

आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादथ वशात्किञ्चित्कालाभ्यामतत्परः ॥ ५० ॥

भावार्थ—आत्मज्ञानके विवाय अन्य कार्यको बुद्धिमें अधिक समय तक धारण न करे । प्रयोजन वश किसी कार्यको उसमें लब्ध-लीन न होकर वचन और कायमें करे ।

ब्रुवन्नपि न हि ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति !

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

भावार्थ—आत्ममदभावके भीतर दृढ़तामें विश्वास करनेवाला, व आत्मानंदकी रूग्निवाला कुछ बोलते हुए भी मानो कुछ नहीं बोलता है, जाने हुए भी नहीं जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता है अर्थात् उस आत्मज्ञानीका मुख्य ध्येय निज आत्मकार्य ही रहता है ।

दूसरा विशेषण गुणाढ्य है । आचार्य साधु योग्य २८ अट्टाईस मूलगुणोंको पालनेवाले हो तथा आचार्यके योग्य छत्तीस

गुणोंमें विभूषित हों । व्यवहार चारित्रिके गुणोंके साथ २ निज आत्मीक रत्नत्रयके मननरूपी मुख्यगुणसे विभूषित हों । श्री वट्टकेर आचार्य प्रणीत श्री मूलाचार ग्रन्थमें आचार्यकी प्रशंसामें इस प्रकार कहा है—

पंचमहव्यधारी पंचसु समिदीसु संजदा धोरा ।

पंचिदियत्थचिरदा पंचमगइ मग्गया समणा ॥ ८७१ ॥

भावार्थ—जो पांच महाव्रतोंके धारी हों, पांच समितियोंमें लीन हों, निष्कम्पभाव वाले हो, पांचों इंद्रियोंके विजयी हो तथा पञ्चम—सिद्ध गतिके खोजी हो वे ही श्रमण होते हैं ।

अणुवद्धतवोकम्मा खवणवस्समदा तवेण तणुअंगा ।

धोरा गुणगंभीरा अभग्गजोगाय दिट्ठचरित्ताय ॥ ८७२ ॥

भावार्थ—जो निरन्तर तपके साधन करनेवाले हों, क्षमा गुणके धारी हो, तपसे शरीर जिनका कृश होगया हो, धीर हो व गुणोंमें गंभीर हो, अखंड ध्यानी हो तथा दृढ़ चारित्रिके पालने-वाले हो ।

वसुधाम्मिवि विहरंता पीडं ण करेति कस्सउ कयाई ।

जावेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभंडेसु ॥ ८७३ ॥ (अ० भा०)

भावार्थ—पृथ्वीमें विहार करने हुए जो कभी किसी प्राणीको कष्ट नहीं देने हो । तथा सर्व जीवोंकी रक्षामें ऐसे दयालु हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंकी रक्षामें दयालु होती है ।

णिक्खित्तसत्थदंडा समणा सम सव्वपाणभूदेसु ।

अप्पट्ठं चित्तंता ह्वंति अब्बावडा साहु ॥ ८७३ ॥ (अ० भा०)

भावार्थ—जो शस्त्र व दंड आदि हिसाके उपकरणोंमें रहित

हों, सर्व प्राणी मात्रमें समताभावके धारी हों, निज आत्माके स्वभावके चिन्तन करनेवाले हों तथा गार्हस्थ्य मन्त्रन्धी व्यापारसे मुक्त हों वे ही श्रमण साधु होते हैं ।

तीसरा विशेषण यह है कि वे कुल रूप तथा वयमें श्रेष्ठ हो । जिसका भाव यह है कि उनका कुल निष्कलंक हो अर्थात् जिस कुलमें कुत्सित आचरणमें लोक निदा होगही हो उस कुलका धारी आचार्य न हो क्योंकि उसका प्रभाव अन्य साधुओंपर नहीं पड़ सकता है तथा रूप उनका परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ, शांत व भव्य जीवोंके मनको आकर्षण करनेवाला हो और आयु ऐसी हो जिससे दर्शकोंको यह प्रगट हो कि यह आचार्य बड़े अनुभवी हैं व बड़े सावधान तथा गुणी और गंभीर हैं—अनि अन्य आयु व वृद्ध आयु व उद्धतता मंहित युवा आयु आचार्यपदकी शोभाको नहीं देसक्ती है । वास्तवमें आचार्यका कुल, रूप तथा अवस्था अन्य साधुओंके मनमें उनके शरीरके दर्शन मात्रमें प्रभावको उत्पन्न करनेवाले हों ।

चौथा विशेषण यह है कि वे आचार्य अन्य आचार्य तथा साधुओंके द्वारा माननीय हो । अर्थात् आचार्य ऐसे गुणी, तपस्वी, आत्मानुभवी तथा शांतस्वभावी हों कि सर्व ही अन्य आचार्य व साधु उनके गुणोंकी प्रशंसाकर्ता व म्नुतिकर्ता हो ।

ऐसे चार विशेषण महित आचार्यके पाम जाकर वैराग्यवान दीक्षाके उत्सुक भव्यजीवको उचित है कि नमस्कार, पूजा व भक्तिके करके अत्यन्त विनयसे हस्त जोड़ यह प्रार्थना करे कि महाराज, मुझे वह जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिये जिसके प्रतापमें अनेक तीर्थंकरादि महापुरुषोंने शिवसुन्दरीको बरा है व जिसपर आरूढ़

हो आप स्वयं जहाजके समान तरण तारण होकर रागद्वेष मई संसारसमुद्रसे पार होकर परमानन्दमई आत्मस्वभावकी प्रगट्ठारूप मोक्ष नगरकी ओर जा रहे हो ।

मेरे मनमें इस असार संसारसे इस अशुचि शरीरसे व इन अतृप्तिकारी व पराधीन पंचेंद्रियके भोगोंसे उदासीनता हो रही है । मेरे मनने सम्यग्दर्शनरूपी रसायनका पानकर निज आत्मानुभाव रूपी अमृतका स्वाद पाया है अतः उमके मन्मुख सांसारिक विषय सुख मुझे विषतुल्य भास रहा है । मैं अब आठ कर्मोंके बन्धनसे मुक्त होना चाहता हूं जिनके कारण इस प्राणीको पुनः पुनः शरीर धारण कर व पंचेंद्रियोकी इच्छाके दासत्वमे पडकर अपना समय विषयसुखके पदार्थोंके संग्रहमें व्ययकर भी अंतमें इच्छाओंको न पूर्ण करके हताश हो पर्याय छोड़ना पडता है । मैं अब उन कर्म-शत्रुओका सर्वथा नाश करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे अनंतज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यरूपी धनको मुझसे छिपा रक्खा और मुझे हीन, दीन, दुर्बल तथा ज्ञान व सुखका दलिद्री बनाकर चार गतियोंमें भ्रमण कराकर महान् वचनातीत कष्टोंमें पटका है ।

हे परम पावन, परम हितकारी वैद्यवर ! मसार गेगको सवेथा निर्मूल करनेको समर्थ ऐसी परम सामायिकरूपी औषधि और उसके पीने योग्य मुनि दीक्षाका चारित्र मुझे अनुग्रह कर प्रदान कीजिये ।

इस प्रार्थनाको सुनकर प्रवीण आचार्य उस प्रार्थीके मन वचन कायके वर्तनसे ही समझ जाते हैं कि इसमें मुनि पदके साधन करनेकी योग्यता है और यदि कुछ शंका होती है तो प्रश्नोत्तर करके व अन्य गृहस्थोसे परामर्श करके निर्णय कर लेते

हैं । जब आचार्यको उसके संबन्धमें पूर्ण निश्चय हो जाता है तब वे दयावान हो उसको स्वीकार करते हुए यह बचन कहते हैं—

हे भव्य ! तुमने बहुत अच्छा विचार किया है । जिस मुनिव्रत लेनेकी आकांक्षासे इन्द्रादि देव अपने मनमें यह भावना करते हैं कि कब यह मेरी देवगति समाप्त हो व कब मैं उत्तम मनुष्य जन्मू और संयमको धारू, उसी मुनिव्रतके धारनेको तुम तय्यार हुए हो । तुमने इस नरजन्मको सफल करनेका विचार किया है । वास्तवमें उच्च तथा निर्विकल्प आत्मध्यानके बिना कर्मके पुद्गल 'जिनकी स्थिति कोड़ाकोडि सागरके अनुमान होती है' अपनी स्थिति घटाकर आत्मासे दूर नहीं होसके हैं । जिस उच्च धर्म-ध्यान तथा शुद्धध्यानसे आत्मा शुद्ध होता है उसके अंतरंगमें लाभ बिना बाहरी मुनि पदके योग्य आचरणरूपी सामग्रीका सम्बन्ध मिलाए नहीं होसक्ता है अतएव तुमने जो परिग्रह त्याग निर्ग्रन्थ होनेका भाव अपने मनमें जागृत किया है, यह भाव अवश्य तुम्हारी मंगलकामनाको पूर्ण करनेवाला है ।

अब तुम इस शरीरके सर्व कुटुम्बके ममत्त्वको त्यागकर निज आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि रूप अमिट कुटुम्बियोंके प्रेमी हुए हो। उससे तुम्हें अवश्य वह मुक्तिकी अग्वंड लक्ष्मी प्राप्त होगी जो निरंतर सुख व शांति देती हुई आत्माको परम कृतकृत्य तथा परम पावन और परमानंदित रखती है । इस तरह आत्मरस-गर्भित उपदेश देकर आचार्य अनुग्रहकर उस शिष्यको स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—आगे गुरु द्वारा स्वीकार किये जानेपर वह

जिम प्रकार स्वरूपका धारी होता है उसका उपदेश करते हैं—

ण हं होमि परेमि ण मे परे णत्थि मज्झमिदं किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूपधरो ॥ ४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः यातो यथाजातरूपधरः ॥ ४ ॥

अन्यथ सहित मामान्यार्थ—(अहं) मैं (परेसि) दूसरोंका (ण होमि) नहीं हूँ (ण मे परे) न दूसरे द्रव्य मेरे हैं । इस तरह (इह) इस लोकमें (किंचि) कोई भी पदार्थ (मज्झम्) मेरा (णत्थि) नहीं है । (इदि णिच्छिदो) ऐसा निश्चय करता हुआ (जिदिदो) जितेन्द्रिय (जधजादरूपधरो) और जैसा मुनिका स्वरूप होना चाहिये वैसा अर्थात् नग्न या निर्ग्रन्थ रूप धारी (जादो) होजाता है ।

विशेषार्थ—टीका लेनेवाला साधु अपने मन वचन कायसे सर्व परिग्रहमे ममता त्याग देता है । इमीलिये वह मनमें ऐसा निश्चय कर लेता है कि मेरे अपने शुद्ध आत्माके सिवाय और जितने पर द्रव्य हैं उनका सम्बन्धी मैं नहीं हूँ और न पर द्रव्य मेरे कोई सम्बन्धी हैं । इस जन्ममें मेरे सिवाय मेरा कोई भी परद्रव्य नहीं है तथा वह अपनी पांच इंद्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पजालोंसे रहित व अनन्त ज्ञान आदि गुण स्वरूप अपने परमात्म द्रव्यसे विपरीत इंद्रिय और नोइंद्रियको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय होजाता है । और यथाजात रूपधारी होजाता है अर्थात् व्यवहारनयमे नग्नपना यथाजातरूप है और निश्चयमे अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है वह यथाजात रूप है । साधु इन दोनोंको धारण करके निर्ग्रन्थ हो जाता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनोंका संकेत किया है और साधुपद धारनेवालेके लिये तीन विशेषण बताए हैं । अर्थात् निर्ममत्त्व हो, जितेन्द्रिय और यथाज्ञात रूपधारी हो ।

निर्ममत्त्व विशेषणसे यह झलकाया है कि उसका किसी प्रकारका ममत्त्व किसी भी परद्रव्यमें न रहना चाहिये । स्त्री, पुत्र, माना, पिता, मित्र, कुटुम्बी, पशु आदि चेतन पदार्थ; ग्राम, नगर, देश, राज्य, घर, वस्त्र, आभूषण, वर्तन, शरीर आदि अचेतन पदार्थ इन सर्वमें जिसका बिल्कुल ममत्त्व न रहा हो । न जिसका ममत्त्व आठ कर्मोंके बने हुए कर्मण शरीरमें हो, न तैजस वर्णगामे निर्मित तैजस शरीरमें हो, न उन रागद्वेषादि नैमित्तिक भावोंसे हो जो मोहनीय कर्मके उदयके निमित्तमें आत्माके अशुद्ध उपभोगमें झलकते हैं, न शुभोपभोग रूप दान पूजा, जप, तप आदिसे जिसका मोह हो- उसने ऐसा निश्चय कर लिया हो कि शुभभाव बन्धके कारण हैं इसमें त्यागने योग्य हैं । वह ऐसा निर्मोही हो जावे कि अपने शुद्ध निर्विकार ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणधारी आत्म-स्वभावके सिवाय किसी भी परद्रव्यको अपना नहीं जाने, यहातक कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पांचों परमेष्ठियोंसे और अन्य आत्माओंसे भी मोह नहीं रखे । स्याद्वाद नयका ज्ञाता होकर वह ज्ञानी साधु ऐसा ममज्ञे कि अपना शुद्ध अखंड आत्म-द्रव्य अपने ही शुद्ध अमख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र, अपने ही शुद्ध समय के पर्याय तथा अपने ही शुद्ध गुण तथा गुणांश ऐसे स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावकी अपेक्षा मेरा अस्तित्व मेरे ही में है ।

मेरे इस आत्मद्रव्यमें परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परभावोंका नास्तित्व है । मैं अस्तिनास्ति स्वरूप होकर ही सबसे निराला अपनी शुद्ध सत्ताका धारी एक आत्मद्रव्य हूँ । ऐसा निर्ममत्व भाव जिसके मन वचन तनमें कूट कूटकर भग्न जाता है वही साधु है । श्री समयसारजीमें साधुके निर्ममत्वभावमें श्री कुन्दकुन्द-आचार्यने इस तरह कहा है—

अहमिहो खलु सुद्धो, दंसणणाणमइओ सया रुधी ।

णवि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमिन्नं वि ॥४३॥

भावार्थ—मैं प्रगटपने एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञान स्वभाववाला हूँ और सदा अरूपी या अमूर्तीक हूँ । मेरे सिवाय अन्य परमाणु मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है ।

श्री मूलाचारमें कहा है कि साधु इस तरह ममतारहित होजावे ।

ममत्ति पखिज्जामि णिम्ममत्तिमुवट्ठिदो ।

आलंबणं च मे आदा अवसेसाइं वोसरे ॥ ४५ ॥

आदा हु मज्झ णाणे आदा मे दंसणं चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोण ॥ ४६ ॥

भावार्थ—मैं ममताको त्यागता हूँ और निर्ममत्व भावमें प्राप्त होता हूँ । मेरा आलम्बन एक मेरा आत्मा ही है । मैं और सबको त्यागता हूँ । निश्चयसे मेरे ज्ञान, दर्शन, चाग्रित्र, प्रत्याख्यान, संवर तथा जोगमे एक आत्मा ही है अर्थात् मैं आत्मस्थ होता हूँ वहीं ये ज्ञान दर्शनादि सभी गुण प्राप्त होते हैं ।

श्री अमितिगति आचार्यने बृहत् सामायिकपाठमें कहा है—

शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने कांचने लोष्ठवर्णे ।

सौख्ये दुःखे शुनि नरवरे संगमे यो वियोगे ॥

शश्वद्धीरो भवति सद्गुरो द्वेषरागव्यपोढः ।

प्रौढा स्त्रोव पृथितमहसस्तप्तसिद्धिः करस्था ॥३५॥

भावार्थ—जो सज्जन व दुर्जनमें, सभा व वनमें, सुवर्ण व कंकड़ पत्थरमें, सुख व दुःखमें, कुत्ते व श्रेष्ठ मनुष्यमें, संयोग व वियोगमें सदा समान बुद्धिधारी, धीरवीर, रागद्वेषसे शून्य वीतरागी रहता है उसी नेजस्वी पुरुषके हाथको मुक्तिरूपी स्त्री नवीन स्त्रीके समान ग्रहण कर लेती है ।

दूमरा विशेषण जिनेन्द्रियपना है । साधुको अपनी पाचों इन्द्रियो और मनके ऊपर ऐसा स्वामीपना रखना चाहिये जिस तरह एक घुड़म्वार अपने घोड़ोंपर स्वामित्व रखता है । वह कभी भी इन्द्रिय व मनकी इच्छाओंके आधीन नहीं होता है क्योंकि सम्यग्दर्शनके प्रभावमें उसकी रुचि इन्द्रियसुखसे दूर होकर आत्मनन्य अतीन्द्रिय आनन्दकी ओर तन्मय होगई है । इन्द्रियसुख अतृप्तकारी तथा संसारमें जीवोंको लुब्ध रखकर ज्ञेशित करनेवाला है जब कि अतीन्द्रिय सुख आत्माको संतोषित करके मुक्तिके मनोहर सदनमें ले जानेवाला है । इसी आधार पर ज्ञानी जीव स्वभावमें ही जिनेन्द्रिय होजाता है । वह इन्द्रिय विजयी साधु अपनी इन्द्रियोमें व मनमें आत्मानुभवमें सद्गुरु की स्तुति आदि कार्योंको लेता है—वह उनकी इच्छाओंके अनुकूल विषयोंके वनोंमें दौड़कर आकुलित नहीं होता है । श्री श्रीरामायणमें कहा है —

जो रसेन्द्रिय फासे य कामे बज्जदि णिचवसा ।

तस्त सामायियं ठादि इदि केवलिसासणे ॥ २६ ॥

जो रूपगंधसहै य भोगे वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामायियं ठादि इदि केवलिसासणे ॥ ३० ॥

(पडावश्यम्)

भावार्थ—जो साधु रमना व स्पर्श सम्बन्धी कामसेवनकी इच्छाको सदा दूर रखता है उसीके साध्यभाव होता है ऐसा केवली भगवानके शासनमे कहा है । जो नाना प्रकार रूप, गंध, व शब्दोंकी इच्छाओका निरोध करता है उसीके सामायिक होती है ऐसा केवली महाराजके शासनमे कहा है ।

इन्द्रियोके भोगोमे विजय प्राप्त करनेके लिये साधु इस तरह भावना करता है, जैसा श्री कुलभद्रआचार्यने मारममुच्चयमें कहा है—

कृमिजालशताकीर्णे दुर्गधमलपूरिते ।

विष्णूत्रसंवृते स्त्रोणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥

अहो ते सुखितां प्राप्ता ये कामानलवर्जिताः ।

सद्वृत्तं विधिना पाल्य यास्यन्ति पदमुत्तमं ॥ १२५ ॥

षट्स्रंढाधिपतिश्चको परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणवत् सर्वभोगांश्च दीक्षा दीगम्बरी स्थिता ॥ १३६ ॥

आत्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१ ॥

भावार्थ—जो स्त्रियोका शरीर मैकड़ो कीडोसे भरा है, दुर्गध मलसे पूर्ण है तथा मिष्टा और मूत्रका स्थान है उसमें रमनेयोग्य क्या रमनीयता है ? अहो वे ही सुखी रहने हैं जो कामकी अग्निको शांत किये हुए विधिपूर्वक उत्तम चरित्रको पालकर उत्तम पदमें पहुच जाने हैं । छ. खण्ड पृथ्वीके स्वामी चक्रवर्ती भी इस पृथ्वीको व सर्व भोगोंको तृणके समान जान छोड़कर दिगम्बरी दीक्षाको धारण कर चुके हैं । वास्तवमें जो आत्माके आधीन अतीन्द्रिय

आनन्द है उसको बुझिमाने सुख कहा है—जो इंद्रियाधीन पराधीन सुख है वह दुःख ही है सुख नहीं है ।

स्वामी समस्तभद्रने स्वयम्भूतोत्रमें इंद्रियसुखको इस तरह हेय बताया है—

स्यास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।
तृपोऽनुषङ्गाच्च च तापशान्तिरितोदमाख्यदुःखमिवान् सुपार्थः ॥३०॥

भावार्थ—श्री सुपार्थनाथ भगवानने कहा है कि जीवोंका सच्चा स्वार्थ अपने आत्मामें स्थित होना है, क्षणभंगुर भोगोंका भोगना नहीं है क्योंकि इंद्रियोंका भोग करनेसे तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है तथा विषयभोगही ताप कभी शांत नहीं होमकी ।

इस तरह सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे वस्तुस्वरूपको विचारते हुए साधु महात्माको निनेंद्रियपना प्राप्त होता है ।

तीसरा विशेषण यथाजातरूपधारी है । इसमें यह प्रयोजन है कि साधुका आत्मा पूर्ण शांत होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमें रमण करता हुआ उसके साथ एकरूप—तन्मय हो जाता है । साधु बारबार छोटे सातवें गुणस्थानमें आता जाता है । छोटेमें यद्यपि कुछ ध्याता, ध्येय व ध्यानका भेद बुझिमें झलकता है तथापि सातवें गुणस्थानमें आत्मामें ऐसी एकाग्रता रहती है कि ध्याता ध्यान ध्येयके विकल्प भी मिट जाने हैं । जिस स्वभावमें स्वानुभवके समय द्वैतताका अभाव हो जाता है—मात्र अद्वैत रूप आप ही अकेला अनुभवमें आता है, वहां ही यथाजातरूपपना भाव लिया है । इसी भावमें ही निश्चय मोक्षमार्ग है । यहीं रत्नत्रयकी एकता

है । इसीसे ही साधुको परमानन्दका स्वाद आता है । इसी भावसे ही पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

श्री समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं:---

विश्वाद्भिक्तोऽपि हि यत्प्रभावाद्गोत्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तोह येषां यतयस्त एव ॥१०-७॥

भावार्थ—यह आत्मा सर्व विश्वमें विभिल है तो भी जिस मोहके प्रभावसे यह मूढ़ होकर विश्वको अपना कर लेता है । वह मोहकी जड़में उत्पन्न हुआ मोह भाव जिनके नहीं होता है वे ही वास्तवमें साधु हैं । इस अद्वैत स्वानुभवरूप भाव साधुपनेकी भावना निरन्तर करना साधुका कर्तव्य है । इसी भावनाके बलसे वह पुनः पुनः स्वानुभवका लाभ पाया करता है । समयसारकलशमें उमी भावनाके भावको इस तरह बताया है ---

स्थाडाददोपितलसन्महसि प्रकाशे—

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयोति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावे—

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ २३/११ ॥

भावार्थ जब मेरेमें शुद्ध आत्मस्वभावकी महिमा प्रगट हो गई है, जहां म्याहादमे प्रकाशित गोभायमान तेज शलक रहा है तब मेरेमें बंध मार्ग तथा मोक्षमार्गमें ले जानेवाले अन्य भावोंमें क्या प्रयोजन—मेरेमें तो वही शुद्धस्वभाव नित्य उदयरूप प्रकाशमान रहो ।

स्वात्मानन्दका भोग उपयोगमें होना ही निश्चयसे साधुपना है । विना इसके मोक्षका साधन हो नहीं सक्ता ।

श्री देवसेन आचार्य श्री तत्त्वसारमें कहते हैं:—

भाणट्टिओ हु जोई जइ णो सम्वेय णिययअप्पाणं ।
तो ण लहइ तं सुद्धं भग्गविहीणो जहा रयणं ॥४६॥

भावार्थ—जो योगी ध्यानमें स्थित होकर भी यदि निज आत्माका अनुभव नहीं करता है तो वह शुद्ध आत्मस्वभावको नहीं पाता है । जैसे भाग्यरहितको रत्न मिलना कठिन है ।

श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशासनमें भावमुनिके स्वरूपको इसतरह दिखलाया है:—

समाधिस्थेन यथात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।
तदा न तस्मै तदुध्यानं मूर्छावान् मोह एव सः ॥ १६६ ॥
आत्मानमन्यसंपृक्तं पश्यन् द्वैतं प्रपश्यति ।
पश्यन् विभक्तमन्येभ्यः पश्यत्यात्मानमद्वयं ॥ १७७ ॥
पश्यन्नात्मानमैकाग्रधात्सपयत्यार्जितान्मलान् ।
निरस्ताहं ममीभावः संवृणोत्पप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

भावार्थ—समाधिमें स्थित योगी द्वारा यदि ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव नहीं किया जाता है तो उसके आत्मध्यान नहीं है । वह केवल मूर्छावान् है अर्थात् मोह स्वरूप ही है । आत्माको अन्यसे संयुक्त देखता हुआ योगी द्वैतभावका विचार करता है, परन्तु उसीको अन्योसे भिन्न अनुभव करता हुआ एक अद्वैत शुद्ध आत्मा-हीको देखता है ।

आत्माको एकाग्रभावसे अनुभव करता हुआ योगी पूर्व बद्ध कर्ममलोंका क्षय करता है तथा अहंकार ममकार भावको दूर रखता हुआ आगामी कर्मके आश्रवका संवर भी करता है । वास्त-

वमें यही मुनिका यथाजातरूपपना है । यथाजातरूप विशेषणका दूसरा अर्थ वस्त्रादि परिग्रह रहित निर्ग्रन्थपना या नग्नपना है ।

साधुका मन जबतक इतना दृढ़ न होगा कि वह वस्त्रके अभावमें शीत, उष्ण, वर्षा, डांस मच्छर आदि व भूमिशयन आदिके कष्टको सहजमें सह सके तबतक उसका मन देहके ममत्त्वसे रहित नहीं होता हुआ आत्मानन्दमें यथार्थ एकाग्रताका लाभ नहीं करता है । इसलिये यह द्रव्यलिंग साधुके अंतरंग भावलिंगके लिये निमित्त कारण है । निमित्तके अभावमें उपादान अपनी अवस्थाको नहीं बदल सकता है । जैसा निमित्त होता है वैसा ही उपादानमें परिणमन होता है ।

जैसे सुन्दर भोजनका दर्शन भोजनकी लालसा होनेमें, सुन्दर स्त्रीका दर्शन कामभोगकी इच्छा होनेमें, १६ वाणीका अग्निका ताव सुवर्णको शुद्ध बनानेमें निमित्त हैं । वैसे शुद्ध निर्विकल्प भावलिंगरूप आत्माके भावोंके परिणमनमें साधुका परिग्रह रहित नग्न होना निमित्त है । जैसा बालक जन्मके समयमें होता है वैसा ही होजाना साधुका यथा जात रूप है । यहां गृहस्थकी संगतिमें पड़ कर जो कुछ वस्त्राभूषण स्त्री आदिका ग्रहण किया था उस सर्वका त्यागकर वैसा जन्मा था वैसा होजाना साधुका सच्चा विरक्त या त्याग भाव है ।

शरीर आत्माके वान्तका सहकायी है, तपस्याका साधक है । इसलिये शरीर मात्रकी रक्षा करने हुए और शरीरपर जो कुछ परबन्तु धार रखी थी उसको त्याग करते हुए जो सहनशील और वीर होते हैं वे ही निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राके धारक हैं । मनकी दृढ़तासे

बड़े २ कठ सहजमें सहे जासके हैं । एक लोभी मजूर ज्येष्ठकी उष्णतामें नंगे पैर काष्ठका बोझा लिये चला जाता है उस समय पैसैके लोभने उसके मनको दृढ़ कर दिया है । एक व्यापारी वणिक् धन कमानेकी लालसामे उष्णकालमें मालको उठाता धरता, वीनता संवारता कुछ भी कठ नहीं अनुभव करता है क्योंकि लोभ कषायने उस समय उसके मनको दृढ़ कर दिया है । इसी तरह आत्मरसिक साधु आत्मानन्दकी भावनामें प्रेरित हो तपस्या करते हुए तथा शीत, घाम, वर्षा, डांस मच्छर आदि बाईस परीसहोको सहते हुए भी कुछ भी कठ न मालूम करके आत्मानन्दका स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि आत्मलाभके प्रेमने उनके मनको दृढ़ कर दिया है ।

जो कायर हैं वे नग्नपना धार नहीं सके । वीरोके लिये युद्धमें जाना, शत्रु द्वारा प्रेरित बाण-वर्षाका सहना तथा शत्रुका विजयपाना एक कर्तव्य कर्म है वैसे ही वीरोके लिये कर्म शत्रुओके साथ लड़नेको मुनिपदके युद्धमें जाना, अनेक परीसह व उपसर्गोंका सहना, तथा कर्म शत्रुओ जीतना एक कर्तव्य कर्म है । दोनों ही वीर अपने २ कार्यमें उत्साही व आनंदित रहने हैं ।

नग्नपना धारना कोई कठिन बात भी नहीं है । हर एक कार्य अभ्याससे सुगम हो जाता है । श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओका जो अभ्यास करते हैं उनको धीरे २ वस्त्र कम करते हुए ग्यारहवें पदमें एक चद्दर और एक लंगोटी ही धारनेका अभ्यास हो जाता है । वस फिर साधु पदमें लंगोटीका भी छोड़ देना सहज हो जाता है । जहां तक शरीरमें शीत उष्ण डांस मच्छर आदिके सहनेकी शक्ति न हो व लज्जा व कामभावका नाश न होगया हो वहांतक

साधु पदके योग्य वह व्यक्ति नहीं होता है । साधुपदमें नग्नपना मुख्य आलम्बन है । जैसी दशामें जन्म हुआ था वैसी दशामें अपनेको रखना ही यथाजातरूपपना है । जो कुछ वस्त्राभरणादि ग्रहण किये थे उन सबका त्याग करना ही निर्ग्रन्थ पदको धारण करना है । श्री मूलाचारजीमें इस नग्नपनेको अट्टाईस मूलगुणोंमें गिनाया जिसका स्वरूप ऐसा बताया है—

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।

णिब्भूसण णिग्गंधं अच्चेलक्कं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—जहां कम्बलादि वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षोकी छाल वक़ल, व वृक्षोके पत्ते आदिका कोई प्रकारका ढकना शरीरपर न हो, आभूषण न हो, तथा बाहरी स्त्री पुत्र धन धान्यादि व अन्तरङ्ग मिथ्यात्व आदि २४ परिग्रहमे रहित हो वहीं जगतमें पूज्य अचेलकपना या वस्त्रादि रहितपना, परमहंस स्वरूप नग्नपना होता है । वस्त्रोंके रखनेसे उनके निमित्तसे इनको धोने धुलानेमें हिमा होगी । उनके भीतर न धोनेमे जन्तु पड जायगे तब बैठते उठते हिमा करनी पड़ेगी अतएव अहिमा महाव्रतका पालन वस्त्र रखनेमें नहीं होसक्ता है ।

स्वामी समन्तभद्रने श्री नमिनाथकी स्तुति करने हुए कहा है—

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्मपरमम् ।

न सा तत्रारंभोऽस्त्यगुरपि च यत्राश्रमविधौ ॥

ततस्तत्सिद्धयर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुत्तमम् ।

भवानेवात्पाक्षीञ्च च विकृतवेषोपधिरतः ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्राणियोंकी हिंसा न करना जगतमें एक परमब्रह्म भाव है, जिस आश्रममें थोड़ा भी आरम्भ है वहां यह अहिंसा नहीं है इसीसे उस अहिंसाकी सिद्धिके लिये आप परम करुणा-धारीने अतरङ्ग बहिरंग दोनों ही प्रकारकी परिग्रहका त्याग कर दिया और किसी प्रकारके जटा मुकुट मस्मधारी आदि वेषोंमें व वस्त्राभरणादि परिग्रहमें रञ्जमात्र रति नहीं रखी अर्थात् आप यथानातरूपधारी होगए । श्री विद्यानंदास्वामी पात्रकेशरी स्तोत्रमें कहते हैं—

जिनेश्वर न ते मतं पटकवल्लपात्रग्रहो ।

विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तकैः कल्पितः ॥

अथायमपि सत्पथस्तव भवेद् वृथा नग्नता ।

न हस्तसुलभे फले सति तरुः समारुह्यते ॥४१॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपके मतमें साधुओंके लिये उन कपा-सादिके वस्त्र रत्नना व भिक्षा लेनेका पात्र रखना नहीं कहा गया है । इनको सुखका कारण जानके स्वयं असमर्थ साधुओंने इनका विधान किया है । यदि परिग्रह सहित मुनिपना भी मोक्षमार्ग हो जावे तो आपका नग्न होना वृथा होजावे, क्योंकि यदि वृक्षका फल हाथसे हाँ मिलना सहज हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़ेगा ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं:—

पद्मखंडाधिपतिचक्रो परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणवत् सबभोगांश्च दीक्षा दिगम्बरो स्थिता ॥ १२६ ॥

भावार्थ—छः खंडका स्वामी चक्रवर्ती भी सर्व पृथ्वीको और सर्व भोगोंको तिनकेके समान त्यागकर दिगम्बरी दीक्षाको धारण करते हैं ।

पंडित आशाधरजीने अनगारधर्मामृतमें नाम्न्य परीषहको कहते हुए साधुके नग्नपना ही होता है ऐसा बताया है. —

निर्ग्रन्थनिर्भूषण विश्वपूज्यनाम्यव्रतो दोषयितुं प्रवृत्ते ।

चित्तं निमित्ते प्रबलेपि यो न स्पृश्येत दोषैर्जितनाम्यरुक्सः ॥६४अ.६

वही साधु नग्नपनेकी परिषहको जीतनेवाला है जो चित्तको बिगाड़नेके प्रबल निमित्त होनेपर भी रागद्वेषादि दोषोसे लिप्त नहीं होता है । उसीका नग्नपनेका व्रत जगतपूज्य है, उसमें न कोई चस्त्रादि परिग्रहका ग्रहण है और न आभूषणादिका ग्रहण है ।

इस तरह इस गाथामें यह दृढ़ किया गया है कि साधुके निर्ममत्व जितेन्द्रियपना और नग्नपना होना ही चाहिये ॥ ४ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करने हैं कि पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण यथाजातरूपधारी निर्ग्रन्थके अनादिकालमें भी दुर्लभ ऐसी निज आत्माकी प्राप्ति होती है । इसी स्वात्मोपलब्धि लक्षणको बतानेवाले चिन्ह उनके बाहरी और भीतरी दोनों लिग होने हैं.—

जघजादरूवजादं उप्पाटिदकेममंसुगं सुद्धं ।

रहिदं हिंसादीशे अप्पाटिकम्मं हवदि लिगं ॥ ५ ॥

मुच्छारम्भविजुत्तं जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहिं ।

लिगं ण परावेवस्स अपुणम्भवकारणं जोण्हं ॥ ६ ॥

यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशश्मश्रुकं शुद्धम् ।

रहिं हिंसादितो प्रतिकमं भवति लिङ्गम् ॥ ५ ॥

मूर्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।

लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ ६ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(लिग) मुनिका द्रव्य या बाहरी चिन्ह (जघजादरूवजादं) जैसा परिग्रह रहित नग्नस्वरूप

होता है वैसा होता है (उप्पाडिदकेसमंसुगं) जिसमें सिर और डाढ़ीके बालोंका लोच किया जाता है (सुडं) जो निर्मल और (हिसादीदो रहिदं) हिसादि पापोंसे रहित तथा (अप्पडिकम्मं) श्रृंगार रहित (हवदि) होता है । तथा (लिंगं) मुनिका भाव चिन्ह (मुच्छारम्भविजुत्तं) ममता आरम्भ करनेके भावके रहित तथा (उवजोगजोगसुद्धीहिं जुत्तं) उपयोग और ध्यानकी शुद्धि सहित (परावेक्खं ण) परद्रव्यकी अपेक्षा न करनेवाला (अपुण्णम्भवकारणं) मोक्षका कारण और (जोण्हं) मिन सम्बन्धी होता है ।

विशेषार्थः—जेन साधुका द्रव्यलिग या शरीरका चिन्ह पांच विशेषण सहित जानना चाहिये—(१) पूर्व गाथामें कहे प्रमाण निर्यन्थ परिग्रह रहित नग्न होता है (२) मस्तकके और डाढ़ी मूछोके श्रृंगार सम्बन्धी रागादि दोषोके हटानेके लिये सिर व डाढ़ी मूछोके केशोको उपाड़े हुए होता है (३) पाप रहित चैतन्य चमत्कारके विरोधी सर्व पाप सहित योगोसे रहित शुद्ध होता है (४) शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणकी हिसाके कारणभूत रागादि परिणतिरूप निश्चय हिसाके अभावसे हिसादि रहित होता है (५) परम उपेक्षा संयमके बलसे देहके सस्कार रहित होनेसे श्रृंगार रहित होता है । इसी तरह जेन साधुका भाव लिग भी पांच विशेषण सहित होता है । (१) परद्रव्यकी इच्छा रहित व मोह रहित परमात्माकी ज्ञान ज्योतिसे विरुद्ध बाहरी द्रव्योमें ममताबुद्धिको मूर्छा कहते हैं तथा मन बचन कायके व्यापार रहित चैतन्यके चमत्कारसे प्रतिपक्षी व्यापारको आरम्भ कहते हैं । इन दोनोंमें मूर्छा और आरम्भसे रहित होता है (२) विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण धारी

उपयोग और निर्विकल्प समाधिमें योग इन दोनोंकी शुद्धि सहित होता है (३) निर्मल आत्मानुभवकी परिणति होनेसे परद्रव्यकी सहायता रहित होता है (४) बारबार जन्म धारणको नाश करने-वाले शुद्ध आत्माके परिणामोंके अनुकूल पुनर्भव रहित मोक्षका कारण होता है (५) व जिन भगवान् सम्बन्धी अथवा जैसा जिनेन्द्रने कहा है वैसा होता है । इस तरह जैन साधुके द्रव्य और भाव लिङ्गका स्वरूप जानना चाहिये ।

भावार्थ- आचार्यने पूर्व गाथामें मुनिपदकी जो अवस्था बताई थी उसीको विशेषरूपसे इन दो गाथाओंमें वर्णन किया गया है । मुनिपदके दो प्रकार चिन्ह होते हैं एक बहिरंग दूसरे अन्तरङ्ग । इन्हींको क्रमसे द्रव्य और भाव लिङ्ग कहते हैं । बाह्यके लिङ्गके पांच विशेषण यहां बताए हैं । पहला यह कि मुनि जन्मके समय नग्न बालकके समान सर्व वस्त्रादि परिग्रहसे रहित होने हैं इसीको यथाजातरूप या निर्ग्रथरूप कहते हैं । दूसरा चिन्ह यह है कि मुनिको दीक्षा लेते समय अपने मस्तक डाढ़ी मूछोंके केशोंका लोच करना होता है वैसे ही दो तीन या चार मास होनेपर भी लोच करना होता है । इसलिये उनका बाहरी रूप ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने स्वयं अपने हाथों हीसे घासके समान केशोंको उखाड़ा है । लोच करना मुनिका आवश्यक कर्तव्य है । जैसा मूलाचारजीमें कहा है:—

वियतियचउक्कमासे लोचो उक्कस्स मज्झिमजहण्णो ।

सपडिक्कमणे दिवसे उववासे णेव कायब्बो ॥ २६ ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—केशोंका लोच दो मासमें करना उत्कृष्ट है, तीन मासमें करना मध्यम है, चार मासमें करना जघन्य है । प्रतिक्रमण सहित लोच करना चाहिये अर्थात् लोच करके प्रतिक्रमण करना चाहिये और उस दिन अवश्य उपवास करना चाहिये । मूलचारकी वसुनंदि सिद्धांत चक्रवर्तीकृत संस्कृतवृत्तिसे यह भाव झलकता है कि दो मासके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट है, तीन मास पूर्ण हों व न पूर्ण हों तब करना मध्यम है, तथा चार मास अपूर्ण हों व पूर्ण हों तब करना जघन्य है । नाधिकेषु शब्द कहता है कि इसमें अधिक समय बिना लोच न रहना चाहिये । दो मासके पहले भी लोच नहीं करना चाहिए, वैसे ही चार माससे अधिक बिना “लोच नहीं रहना चाहिये । लोच शब्दकी व्याख्या इस तरह है—लोचः बालोत्पादनं हस्तेन मस्तककेऽश्मश्रुणामपनयनं जीवसम्मूर्च्छनादिपरिहारार्थं रागादिनिराकरणार्थं स्वपीर्यप्रकटनार्थं सर्वोत्कृष्टतपश्चरणार्थं लिगादिगुणज्ञापनार्थं चेति ”

भावार्थः—हाथसे बालोंको उखाड़ना लोच है । मस्तकके केश व डाढ़ी मूठके केशोंको दूर करना चाहिये जिसके लिये ९ हेतु हैं—
(१) सन्मूर्च्छन विकलत्रय आदि जीवोकी उत्पत्ति बचानेके लिये
(२) रागादि भावोंको दूर करनेके लिये (३) आत्मबलके प्रकाशके लिये (४) मर्ममें उत्कृष्ट तपस्या करनेके लिये (५) मुनिपनेके लिङ्गको प्रगट करनेके लिये । छुरी आदिसे लोच न कराके हाथोंसे क्यों करते हैं इसके लिये लिखा है “ दैन्यवृत्तियाचनपरिग्रहपरिभवादिदोषपरित्यागात् ” अर्थात् दीनतापना, याचना, ममता व लज्जित होने आदि दोषोंको त्याग करनेके लिये ।

अनगारधर्मामृतमें भी कहा है:---

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योधमः स्यात् ।

लघुप्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥ ८६ अ० ६

लोच दो, तीन, चार मासमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य होता है । सो लोचके पहले लघु सिद्धभक्ति और योग भक्ति करे, पूरा करके भी लघु भक्ति करे । प्रतिक्रमण तथा उपवास भी करे ।

तीसरा विशेषण द्रव्य लिङ्गका शुद्ध है । जिससे यह भाव झलकता है कि उनका शरीर निर्मल आकृतिको रखता है—उसमें बक्रता व कषायका झलकाव नहीं होता है । जहां परिणामोमें मैल होता है वहां मुख आदि बाहरी अंगोंमें भी मैल या कुटिलता झलकती है । साधुके निर्मल भाव होते हैं इसलिये मुख आदि अङ्ग उपगोंमें सरलता व शुद्धता प्रगट होती है । जिनका मुख देखनेसे उनके भीतर भावोंकी शुद्धता है ऐसा ज्ञान दर्शकको होजाता है ।

चौथा विशेषण द्विसादिमे रहितपना है । मुनिकी बाहरी क्रियाओंसे ऐसा प्रगट होना चाहिये कि वे परम दयावान हैं । स्थावर व त्रस जीवोंका बध मेरे द्वारा न होजावे इस तरह चलने, बैठने, सोने, बोलने, भोजन करने आदिमें वर्तते हैं, कभी असत्य, कटुक, पीडाकारी वचन नहीं बोलते हैं, कभी किसी वस्तुको विना दिये नहीं लेते हैं, आवश्यकता होनेपर भी बनके फलोंको व नदी वापिकाके जलको नहीं लेते, मन वचन कायमे शीलव्रतको सर्व दोषोंसे बचाकर पालते हैं, कभी कोई सचित्त अचित्त परिग्रह रखते नहीं, न आरम्भ करते हैं । इस तरह जिनका द्रव्यलिङ्ग पंच पापोंसे रहित होता है ।

पांचवां विशेषण यह है कि मुनिका द्रव्यलिंग प्रतिकर्म रहित होता है। मुनि महाराज अपने शरीरकी जरा भी शोभा नहीं चाहते हैं इसी लिये दतौन नहीं करने, स्नान नहीं करते, उसे किसी भी तरह भूषित नहीं करते हैं। इस तरह जैसे पांच विशेषण द्रव्यलिंगके हैं वैसे ही पांच विशेषण भाव लिंगके हैं। मुनि महाराजका भाव इस भावमे रहित होता है कि निज आत्माके सिवाय कोई भी परवस्तु मेरी है। उनको सिवाय निज शुद्ध भावके और सब भाव हेय झलकने हैं, न उनके भावोंमे असि मसि आदि व चूल्हा चक्री आदि आरम्भ करनेके विचार होने हैं इसलिये उनका भाव मूर्छा और आरम्भ रहित होता है। ४६ दोष ३२ अन्तराय टालकर भोजन करूँ ऐसा उनके नित्य विचार रहता है। दूसरा विशेषण यह है कि उनके उपयोग और योगकी शुद्धि होती है। उपयोगकी शुद्धिमे अर्थ यह है कि वे अशुभोपयोग और शुभोपयोगमें नहीं रमते, उनकी रमणता रागद्वेष रहित साम्यभावमें अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावमें होती है। योगकी शुद्धिसे मतलब यह है कि उनके मनवचन काय धिर हों और वे ध्यानके अभ्यासी हो। उनके योगोंमें कुटिलता न होकर ध्यानकी अत्यन्त आशक्तता हो। तीसरा विशेषण यह है कि उनका भाव परकी अपेक्षा रहित होता है। अर्थात् भावोंमें स्वात्मानुभवकी तरफ ऐसा झुकाव है कि वहां परद्रव्योके आलम्बनकी चाह नहीं होती है-वे नित्य निजानन्दके भोगी रहने हैं। चौथा विशेष यह है कि मुनिका भाव मोक्षका साक्षात् कारण रूप अभेद रत्नत्रयमई होता है। भावोंमें निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक् चारित्रकी तन्मयता रहती है यही मुक्तिका

मार्ग है इसीसे कर्मोंकी निर्जरा होती है । पांचवा विशेषण यह है कि मुनिका भाव जिन सम्बन्धी होता है अर्थात् जैसा तीर्थक-
रोंका मुनि अवस्थामें भाव था वैसा भाव होता है अथवा जिन
आगममें जो साधुके योग्य भावोंका रहस्य कहा है उससे परिपूर्ण
होता है । ऐसे द्रव्य और भाव लिगधारी साधु ही सच्चे जैनके
साधु हैं । श्री देवमेन आचार्यने तत्त्वसंग्रहमें कहा है -

बहिरब्धन्तरगन्था मुक्ता जे णेह तिविहज्जोण ।

सो णित्थो भणिओ जिणल्लिगसमासिओ सवणो ॥१०॥

लाहालाहे सरिसो सुहदुक्खे तह य जौविण मरणे ।

बन्धो अरयसमाणो भाणसमत्थां हु सो जोई ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिसने बाहरी और भीतरी परीग्रहको मन वचन
काय तीनों योगोंमें त्याग दी है वह जिनचिन्हका धारी मुनि
निर्ग्रन्थ कहा गया है । जो लाभ हानिमें, सुख दुःखमें, जीवन मरणमें
बंधु शत्रुमें ममान भावका धारी है वही योगी ध्यान करनेको
समर्थ है ।

श्री गुणभद्राचार्यने आत्मानुशासनमें साधुओंका स्वरूप
इसतरह बताया है—

समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः ।

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्धप्रचारा—

• स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः ।

कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

भावार्थ—जो विरक्त साधु सर्व शास्त्रके भलेप्रकार ज्ञाता हैं,
जो सर्व पापोंसे दूर हैं, जो अपने आत्महितमें चित्तको धारण किये
हुए हैं, जो शांतभाव सहित सर्व आचरण करते हैं, जो स्वपर

हितकारी वचन बोलते हैं व जो सर्व संकल्पोंमें रहित हैं वे क्यों नहीं मोक्षके पात्र होंगे ? अवश्य होंगे ॥ ७ ॥

उत्तरानिका-आगे यह कहते हैं कि मोक्षार्थी इन दोनों द्रव्य और भावलिङ्गोंको ग्रहणकर तथा पहले भावि नेगमनयसे जो पंच आचारका स्वरूप कहा गया है उसको इस समय स्वीकार करके उस चारित्रिके आधारमें अपने स्वरूपमें तिष्ठता है वही श्रमण होता है-

आदाय तंपि लिङ्गं गुरुणा परमेण तं नमंसिञ्चा ।

मोक्षां सवदं किरियं उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥७॥

आदाय तदपि लिङ्गं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।

श्रुत्वा सबतं क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमणः ॥ ७ ॥

अवयव सहित भाषान्तरार्थः-(परमेण गुरुणा) उत्कृष्ट गुरुसे (तंपि लिङ्गं) उस उभय लिङ्गको ही (आदाय) ग्रहण करके फिर (तं नमंसिञ्चा) उस गुरुको नमस्कारके तथा (सवदं किरियं) ब्रत सहित क्रियाओको (मोक्षां) सुन करके (उवट्ठिदो) मुनि मार्गमें तिष्ठता हुआ (सो) वह मुमुक्षु (समणो) मुनि (हवदि) होजाता है ।

विशेषार्थ-दिव्यध्वनि होनेके कालकी अपेक्षा परमागमका उपदेश करनेरूपसे अर्हत भट्टारक परमगुरु हैं, दीक्षा लेनेके कालमें दीक्षादाला साधु परमगुरु है । ऐसे परमगुरु द्वारा दी हुई द्रव्य और भाव लिङ्गरूप मुनिकी दीक्षाको ग्रहण करके पश्चात् उसी गुरुको नमन करके, उसके पीछे ब्रतोंके ग्रहण सहित बृहत् प्रतिक्रमण क्रियाका वर्णन सुनकरके भलेप्रकार स्वस्थ होताहुआ वह पूर्वमें कहा हुआ तपोधन अब श्रमण होजाता है ।

विस्तार यह है कि पूर्वमें कहे हुए द्रव्य और भाव लिङ्गको धारण करनेके पीछे पूर्व सूत्रोंमें कहे हुए सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्यरूप पांच आचारोंका आश्रय करता है । फिर अनन्त ज्ञानादि गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कारसे तेसे ही उन गुणोंको कहनेवाले वचन रूप द्रव्य नमस्कारसे गुरु महाराजको नमस्कार करता है । उसके पीछे सर्व शुभ व अशुभ परिणामोंसे निवृत्तिरूप अपने स्वरूपमें निश्चलतासे तिष्ठनेरूप परम सामायिकव्रतको स्वीकार करता है । मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे तीन जगत तीन कालमें भी सर्व शुभ अशुभ कर्मोंसे भिन्न जो निज शुद्ध आत्माकी परिणितिरूप लक्षणको रखनेवाली क्रिया उसको निश्चयसे बृहत् प्रतिक्रमण क्रिया कहते हैं । व्रतोंको धारण करनेके पीछे इस क्रियाको सुनता है, फिर विकल्प रहित होकर कायका मोह त्यागकर समाधिके बलसे कायोत्सर्गमें तिष्ठता है । इस तरह पूर्ण मुनिकी सामग्री प्राप्त होनेपर वह पूर्ण श्रमण या साधु होजाता है यह अर्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनि होनेकी विधिको संकोच करके कहा है कि जो मुनिपद धारणका उत्साही होता है वह किसी दीक्षा देने योग्य गुरुकी शरणमें जाता है और उनकी आज्ञासे वस्त्राभूषण त्याग, सिर आदिके केशोंको उखाड़, नग्न मुद्राधार मोर पिच्छिका और कमण्डलु ग्रहण करके द्रव्यलिङ्गका धारी होता है । अन्तरङ्गमें पांच महाव्रत, पांच समिति तथा तीन गुप्तिका अवलंबन करके भाव लिङ्गको स्वीकार करता है, पश्चात् दीक्षादाता गुरुमें परम भक्ति रखता हुआ उनको भाव सहित नमस्कार करता है ।

तब गुरु उमको ब्रतोंका स्वरूप तथा प्रतिक्रमण क्रियाका स्वरूप निश्चय तथा व्यवहार नयसे समझाते हैं । उमको सुनकर वह बड़े आदरसे धारणामें लेता है व सर्व शरीरादिसे ममत्व त्याग ध्यानमें लवलीन हो जाता है । इस तरह सामायिक चारित्रिका धारी यह साधु होकर 'मोक्षमार्गकी साधना साम्यभावरूपी गुफामे तिष्ठ-नेमे होती है' ऐसा श्रद्धान रखता हुआ निरन्तर साम्यभावका आश्रय लेता हुआ कर्मोंकी निर्जरा करता है । साधुपदमें सर्व परिग्रहका त्याग है किन्तु जीवदयाके लिये मोर पिच्छिका और शौचके लिये जल सहित कमण्डल इसलिये रखे जाते हैं कि मह्यब्रतोंके पालनेमें बाधा न आवे । इनमे शरीरका कोई ममत्व नहीं सिद्ध होता है । साधु महाराज अपने भावोंको अत्यन्त सरल, शांत व अध्यात्म रसपूर्ण रखते हैं । मौन सहित रहनेमें ही अपना सच्चा हित ममझते हैं । प्रयोजनवश बहुत अल्प बोलते हैं फिर भी उसमें तन्मय नहीं होते हैं । श्री पूज्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है—

इच्छत्पेकांतसंवासं निर्जनं जनितादरः ।

निजकार्यवशात्किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतं ॥४०॥

ब्रुवन्नपि हि न भूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

भावार्थ—साधु महाराज निर्जन स्थानके प्रेमालु होकर एकांतमें वास करना चाहते हैं तथा कोई निजी कार्यके वशसे कुछ कहकर शीघ्र भूल जाते हैं इसलिये वे कहने हुए भी नहीं कहने हैं, जाते हुए भी नहीं जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं कारण यह है कि उन्होंने अपने आत्मतत्त्वमें स्थिरता प्राप्त करली

है । वास्तवमें साधु महाराज आत्मानुभवमें ऐसे लीन होते हैं कि उनको अपने आत्मभोगके सिवाय अन्य कार्यकी अन्तरङ्गसे रुचि नहीं होती है ।

साधुका द्रव्यलिङ्ग वस्त्र रहित नग्न दिगम्बर होता है । जहां तक वस्त्रका सम्बन्ध है वहां तक श्रावकका व्रत पालना योग्य है । श्वेतांबर जैन ग्रन्थोंमें नग्न भेषको ही श्रेष्ठ कहा है । प्रवचनसारोद्धारके प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (मुद्रित भीमसिंह माणिकजी सं० १९३४) पृष्ठ १३४ में है “पाउरण वज्रियाणं विमुह्यजिण-कप्पियाणं तु” अर्थात् जो प्रावरण णटले कपड़ा वर्जित छे ने स्वर्णोपधि पणे बगी विशुद्ध जिनकल्पिक कहेवाय छे. भाव यह है कि जो वस्त्र रहित होते हैं वे विशुद्ध जिनकल्पी कहलाते हैं ।

आचारांग मंत्र (छपा १९०६ राजकोट प्रेस प्रोफेसर राव-जोभाई देवराज डाग) में अध्याय आठवेंमें नग्न साधुकी महिमा है—

‘ जे भिग्वु अचेले परिबुस्सिते तप्प णं एवं भवति चाप्पमि अहं तण फाम अहिणं मिच्चणं सीयफामं अहिया मिच्चणं तेउफामं अहिया मिच्चणं, दंमममफामं अहिया मिच्चणं, एग-तरेअन्नतरे विरुवम्भे कासे अहिया मिच्चणं’ ४३३ गाथा प. १२६)

भावार्थ—जो साधु वस्त्र रहित दिगम्बर हो उसको यह होगा कि मैं घामका स्पर्श सह सक्ता हूं, शीत ताप सह सक्ता हूं, दंश-मशकका उपद्रव सह सक्ता हूं और दूसरी भी अनुकूल प्रतिकूल परीषह सह सक्ता हूं । इसी मंत्रमें यह भी कथन है कि महावीर स्वामीने नग्न दीक्षा ली थी तथा बहुत वर्ष नग्न तप किया (अ० ९ पं० १३९-१४१) श्री मूलआचारजीमें गाथा १४ में कहा है

कि संयमोपधि पिच्छिका है तथा शौचोपधि कमण्डल है जैसे “संयमोपधिः प्राणिदयानिमित्तं पिच्छिकादिः शौचोपधिः मूत्रपुरीषादि-प्रक्षालन निमित्तं कुंडिकादि द्रव्यम्। अर्थात् प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते पिच्छिका तथा मूत्रमलादि धोनेके वास्ते कमण्डल रखते हैं। मयूरके पंखोंकी पीछी क्यों रखनी चाहिये इसपर मूलाचारमें कहा है—

रजसेदाणमग्रहणं मद्भवसुकुमालदा लहुत्तंच ।

जत्येदे पंचगुणा तं पडिलिहणं पसंति ॥ ६१० ॥

भावार्थ—जिसमें ये पांच गुण हैं वही पिच्छिका प्रशंसा योग्य है—

(१) (२) जिसमें धूला व पसीना न लगे । अर्थात् जो धूल और पसीनेमें मैली न हो (३) जो बहुत कोमल हो कि आंखमें भी फेरी हुई व्यथा न करे “मृदुत्वं चक्षुषि प्रक्षिप्तमपि न व्यथयति” (४) जो सुकुमार अर्थात् दर्शनीय हो (५) जो हल्की हो । ये पांचो गुण मोर पिच्छिकामें पाए जाते हैं “यत्रेते पञ्चगुणा द्रव्ये सति तत्प्रतिलेखनं मयूरपिच्छग्रहणं प्रशंसति” जिममें ये पांच गुण हैं उमीकी पिच्छिका ठीक है । इसीलिये आचार्योंने मोर पीछीको सराहा है ।

ऊपरकी गाथाओका सार यह है कि साधुका बाहरी चिन्ह नग्नभेष, पीछी कमण्डल सहित होता है । आवश्यकता पडनेपर ज्ञानका उपकरण शास्त्र रखते हैं । अंतरङ्ग चिन्ह अभेद रत्नत्रय-मई आत्मामें लीनता होती है और मुनि योग्य आचरणके पालनमें उत्साह होता है ।

इस तरह दीक्षाके सन्मुख पुरुषकी दीक्षा लेनेके विधानके कथनकी मुख्यतासे पहले स्थलसे सात गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ७ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब निर्विकल्प सामायिक नामके संयममें ठहरनेको असमर्थ होकर साधु उससे गिरता है तब सविकल्प छेदोपस्थापन चारित्रमें आ जाता है—

वदसमिर्दिदियरोधो लोचावस्मकमचेलमण्हाणं ।

खिदिसयणमदंतयणं, ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥ ८ ॥

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता ।

तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥ ९ ॥

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचैलक्यमक्खानम् ।

क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ ८ ॥

ऐते खलु मूलगुणाः भ्रमणानां जिनवरैः प्रहृप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः भ्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥९॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(वदसमिर्दिदियरोधो) पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रियोंका निरोध (लोचावस्सं) केश-लोंच, छः आवश्यक कर्म (अचेलमण्हाणं) नग्नपना, स्नान न करना, (खिदिसयणमदंतयणं) पृथ्वीपर सोना, दन्तवन न करना (ठिदिभोयणमेयभत्तं च) खडे हो भोजन करना, और एकवार भोजन करना (एदे) ये (समणाणं मूलगुणा) साधुओंके अट्टाईस मूल गुण (खलु) वास्तवमें (जिणवरेहि पण्णत्ता) जिनेन्द्रोने कहे हैं । (नेसु पमत्तो) इन मूलगुणोंमें प्रमाद करनेवाला (समणो) साधु (छेदावट्ठा-वगो) छेदोपस्थापक अर्थात् व्रतके खण्डन होनेपर फिर अपनेको उसमें स्थापन करनेवाला (होदि) होता है ।

विशेषार्थ—निश्चय नयसे मूल नाम आत्माका है उस आत्माके केवल-ज्ञानादि अनंत गुणमूल गुण हैं । ये सब मूलगुण उस समय प्रगट

होते हैं जब विकल्प रहित समाधिरूप परम सामाईक नामके निश्चय व्रतके द्वारा 'जो मोक्षका बीज है' मोक्ष प्राप्त होजाती है। इस कारणसे वही सामाईक आत्माके मूल गुणोंको प्रगट करनेके कारण होनेसे निश्चय मूलगुण होता है। जब यह जीव निर्विकल्प समाधिमें ठहरनेको समर्थ नहीं होता है तब जैसे कोई भी सुवर्णको चाहने-वाला पुरुष सुवर्णको न पाता हुआ उसकी कुंडल आदि अवस्था विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है, सर्वथा सुवर्णका त्याग नहीं करता है तैसे यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामकी परम समाधिका लाभ न होनेपर छेदोपस्थापना नाम चारित्रको ग्रहण करता है। छेद होनेपर फिर स्थापित करना छेदोपस्थापना है। अथवा छेदसे अर्थात् व्रतोंके भेदसे चारित्रको स्थापन करना सो छेदोपस्थापना है। वह छेदोपस्थापना संक्षेपसे पांच महाव्रत रूप है। उन ही व्रतोंकी रक्षाके लिये पांच समिति आदिके भेदसे उसके अट्ठाईस मूलगुण भेद होते हैं। उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये २२ परीषद्ओंका जीतना व १२ प्रकार तपश्चरण करना ऐसे चौतीस उत्तरगुण होते हैं। इन उत्तर गुणोंकी रक्षाके लिये देव, मनुष्य, तिर्यंच व अचेतन कृत चार प्रकार उपसर्गका जीतना व बारह भावनाओंका भावना आदि कार्य किये जाते हैं।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें आचार्यने वास्तवमें परम सामा-यिक चारित्ररूप निश्चय चारित्रके निमित्तकारणरूप व्यवहार चारित्रका कथन करके उसमें जो दोष हो जाय उनको निवारण करनेवालेको छेदोपस्थापना चारित्रवान बताया है।

साधुका व्यवहारचारित्र २८ मूलगुणरूप है। पांच

महाव्रत मूल व्यवहार चारित्र्य है। शेष गुण उन हीकी रक्षाके लिये किये जाते हैं।

इन पांच महाव्रतोका स्वरूप मूलचारमें इस भाति दिया है -

१ अहिंसा मूलगुण ।

कार्येन्द्रियगुणमग्नकुलाउज्जोषोसु सव्वजीवाणं ।

पाऊण य ठाणादिसु हिंसादिविवज्जणमहिंसा ॥५॥

भावार्थ—सर्व स्थावर व त्रस जीवोकी काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणा, कुल, आयु, योनि इन भेदोको जान करके कायोत्सर्ग, बैठना, शयन, गमन, भोजन आदि क्रियाओमें वर्तन करते हुए प्रयत्नवान होकर हिंसादिसे दूर रहना सो अहिंसाव्रत है। अपने मनमें किसी भी जन्तुका अहित न विचारना, बचनसे किसीको पीडा न देना व कायसे किसीका वध न करना सो अहिंसाव्रत है।

मुनिको सकल्पी व आरम्भी सर्व हिंसाका त्याग होता है। अपने ऊपर शत्रुता करनेवालेपर भी जिनके क्रोधरूप हिंसामई भाव नहीं होता है। वो सर्व जीवोपर दयाभाव रखते हुए सर्व प्रकार आरम्भ नहीं करते व हरणक कार्य देखभालकर करते हैं। अतरंगमें रागादि हिंसाको व बहिर्गममें प्राणियोके इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोल्लास ऐसे द्रव्य प्राणोकी हिंसा जो सर्वथा त्याग करना सो अहिंसाव्रत नामका पहला मूलगुण है।

२-सत्यव्रत मूलगुण ।

रागादीहि असच्च चता परतावसच्चवयणोत्ति ।

सुस्तत्थाणवि कहणे अयधावयणुज्झणं सच्च ॥ ६ ॥

भावार्थ—रागद्वेष, मोह, ईर्ष्या दुष्टता आदिसे असत्यको त्यागना, परको पीडाकारी सत्य बचनको त्यागना तथा सूत्र और

जीवादि पदार्थोंके व्याख्यानमें अवयवार्थ बचन त्यागकर यथार्थ कहना सो सत्त्व महाव्रत है ।

मुनि मौनी रहते, व प्रयोजन पढ़नेपर शास्त्रानुकूल वचन बोलते हैं ।

३-अस्तेय मूलगुण ।

गामादिसु पडिदाहं अप्पप्पहुदि परेण संगहिदं ।

णादाजं परदब्बं अदसपरिवज्जणं तं तु ॥ ७ ॥

भावार्थ—ग्राम, वन आदिमें पड़ी हुई, रक्खी हुई, भूली हुई अल्प या अधिक वस्तुको व दूसरेसे सम्ग्रह किये हुए पदार्थको न उठा लेना सो अदत्तसे परिवर्जन नामका तीसरा महाव्रत है ।

मुनिगण अपने व परके लिये स्वयं वनमें उपजे फल फूलको व नदीके जलको भी नहीं ग्रहण करते हैं । जो श्रावक भक्तिपूर्वक देते हैं उसी भोजन पानको ग्रहण करके सतोषी रहते हैं ।

४-ब्रह्मचर्यव्रत मूलगुण ।

मादुसुदाभगिणीविय वरूणित्थित्तियं च पञ्चिरुवं ।

इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्जं हवे बंभं ॥ ८ ॥

भावार्थ—वृद्ध, बाल व युवा तीन प्रकार स्त्रियोंको क्रमसे माता सुता व बहनके समान देखकरके तथा देवी, मनुष्यणी व तिर्यचनीके चित्रको देखकरके स्त्रीरूपा आदि काम विकारोंसे छुटना सो तीन लोकमें पूज्य ब्रह्मचर्यव्रत है ।

मुनि महाराज मन वचन कायसे देवी, मनुष्यणी, तिर्यचनी व अचेतन स्त्रियोंके रागभावके सर्वथा त्यागी होते हैं ।

५-परिग्रहत्यागव्रत मूलगुण ।

जीवणिबद्धा बद्धा परिग्रहा जीवसंभवा चैव ।

तेसि सकञ्चाद्यो इत्यग्निं य णिममोऽसंगो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जीवोंके आश्रित परिग्रह जैसे मिथ्यात्व वेद रागादि, जीवसे अबद्ध परिग्रह जैसे क्षेत्र, वस्तु, धन धान्यादि तथा जीवोंसे उत्पन्न परिग्रह जैसे मोती, शंख, चर्म, कम्बलादि इन सबका मन वचन कायसे सर्वथा त्याग तथा पीछी कमंडल शास्त्रादि संयमके उपकारक पदार्थोंमें मूर्छाका त्याग सो परिग्रहत्याग महाव्रत है ।

साधु अन्तरङ्गमें औपाधिक भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देते हैं तैमे ही वस्त्र मकान स्त्री पुत्रादिको सर्वथा छोड़ते हैं । अपने आत्मीक गुणोंमें आत्मापना रक्कड़ सबसे ममत्त्व त्याग देते हैं ।

६-ईर्ष्यासमिति मूलगुण ।

फासुयमग्नेण विद्या जुगन्तरप्पेहिणा सकज्जेण ।

जंतूण परिहरन्ति इरियासमिदी हवे गमणं ॥ ११ ॥

भावार्थ—शास्त्रश्रवण, तीर्थयात्रा, भोजनादि कार्यवश जन्तु रहित प्रासुग मार्गमें 'जहां जमीन हार्था घोड़े बैल मनुष्यादिकोंसे रौंदी जाती हो' दिनके भीतर चार हाथ भूमि आगे देखकर तथा जन्तुओंकी रक्षा करते हुए गमन करना सो ईर्ष्यासमिति है ।

७-भाषासमिति मूलगुण ।

पेसुण्णहासककसपरणिदाप्पप्पसं सविकहादी ।

वज्जित्ता सपरहिदं भासासमिदो हवे कहणं ॥ १२ ॥

भावार्थ—पैशुन्य अर्थात् निर्दोषमें दोष लगाना, हास्य, कर्कश, परनिन्दा, आत्मप्रशंसाकारी तथा धर्म कथा-विरुद्ध स्त्री कथा, भोजनकथा, चौरकथा व राजकथा आदि बचनोंको छोड़कर स्वपर हितकारी वचन कहना सो भाषासमिति है ।

८-एषणा समिति मूलशृण ।

छायादोषसमुद्धं कारणञ्चतं विमुद्धणवकोटो ।

सीदादी समभुत्तो परिसुद्धा एषणासमिती ॥ १३ ॥

भावार्थ—मूत्र आदि कारण सहित छयालीस दोष रहित, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनाके ९ प्रकारके दोषोंसे शुद्ध शीत उष्ण आदिमें समताभाव रखकर भोजन करना सो निर्मल एषणा समिति है ।

मुनि अति क्षुधाकी पीड़ा होनेपर ही गृहस्थने जो स्वकुटुम्बके लिये भोजन किया है उसीमेंसे सरस नीरस ठन्डा या गर्म जो भोजन मिले उसको ४६ दोष रहित देखकर लेते हैं ।

वे ४६ दोष इस भांति हैं—

१६—उद्गम दोष—जो दातारके आधीन हैं ।

१६—उत्पादन दोष—जो पात्रके आधीन हैं ।

१०—भोजन सम्बन्धी शक्ति दोष हैं—इन्हें अशन दोष भी कहते हैं ।

१—अङ्गारदोष, १ धूमदोष, १ संयोजन दोष, १ प्रमाण दोष ।

१६ उद्गम दोष इस भांति हैं—

अधःकर्म—जो आहार गृहस्थने त्रस स्थावर जीवोंकी बाधा स्वयं पहुंचाकर व बाधा दिलाकर उत्पन्न किया हो उसे अधः कर्म कहते हैं । इस सम्बन्धी नीचेके दोष हैं—

१—औद्देशिक दोष—जो आहार इस उद्देश्यसे बनाया हो कि जो कोई भी लेनेवाले आएंगे उनको दूंगा, व जो कोई अच्छे बुरे साधु

आएंगे उनको दूंगा, व जो कोई आजीवकादि तापसी आएंगे उनको दूंगा व जो कोई निर्ग्रन्थ साधु आएंगे उनको दूँगा । इस तरह दूसरोंके उद्देशको मनमें रखकर जो भोजन बनाया हो ऐसा भोजन जैन साधुको लेना योग्य नहीं ।

२-अध्याधिदोष या साधिकदोष-संयमीको आते देखकर अपने बनते हुए भोजनमें साधुके निमित्त और तंदुल आदि मिला देना अथवा संयमीको पड़िगाहकर उस समय तक रोक रखना जब तक भोजन नय्यार न हो ।

३ पृतिदोष-प्रासुक भोजनको अप्रासुक या सचित्तसे मिलाकर देना अथवा प्रासुक द्रव्यको इस संकल्पमे देना कि जबतक इस चूल्हेका बना द्रव्य साधुओंको न देलेंगे तब तक किसीको न न देंगे । इसी तरह जबतक डम उखलीका कूटा व इस दर्वी या कललीसे व इस बरतनका व यह गंध या यह भोजन साधुको न देलेंगे तबतक किसीको न देंगे इस तरह ५ प्रकार पृति दोष है ।

४-मिश्र दोष-जो अन्न अन्य साधुओके और गृहस्थोंके साथ २ संयमी मुनियोंको देनेके लिये बनाया गया हो सो मिश्र दोष है ।

५-स्थापित दोष या न्यस्तदोष-जो भोजन जिस बरतनमें बना हो वहामे निकालकर दूसरे बरतनमें रख करके अपने घरमें व दूसरेके घरमे साधुके लिये पहले हीसे रख लिया जाय वह स्थापित दोष है । वास्तवमें चाहिये यहाँ कि कुटुम्बार्थ भोजन बना हुआ अपने २ पात्रमें ही रक्खा रहे । कदाचित् साधु आज्ञाय तो उसका भाग दानमें देवे पहलेसे उद्देश न करे ।

६-बलि दोष-जो भोजन किसी अज्ञानीने यक्ष व नाग आदिके लिये बनाया हो और उनको भेट देकर जो बचा हो वह साधुओंके देनेके लिये रक्खा हो अथवा संयमियोंके आगमनके निमित्त जो यक्षोंके सामने पूजनादि करके भेट चढ़ाना सो सब बलि दोष है ।

७ प्राभृत दोष या प्रावर्तितदोष-इसके बादर और सूक्ष्म दो भेद हैं । हरण्णके भी दो भेद हैं-अपकर्षण और उत्कर्षण । जो भोजन किसी दिन, किसी पक्ष व किसी मासमें साधुको देना विचारा हो उसको पहले ही किसी दिन, पक्ष या मासमें देना सो अपकर्षण बादर प्राभृत दोष है जैसे सुदी नौमीको जो देना विचारा था उसको सुदी पञ्चमीको देना । जो भोजन किसी दिन आदिमें देना विचारा था उसको आगे जाकर देना जैसे चैत मासमें जो देना विचारा था उसको वैशाख मासमें देना सो उत्कर्षण बादर प्राभृत दोष है । जो भोजन अपरान्हमें देना विचारा था उसको मध्यान्हमें देना व जिसे मध्यान्हमें देना विचारा था उससे अपरान्हमें देना सो सूक्ष्म अपकर्षण व उत्कर्षण प्राभृत दोष है ।

८-प्रादुष्कार दोष-साधु महाराजके घरमें आजानेपर भोजन व भाजन आदिको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें लेजाना यह संक्रमण प्रादुष्कार दोष है । तथा साधु महाराजके घरमें होते हुए वरतनोको भस्मसे साजना व पानीमें धोना व दीपक जलाना यह प्रकाशक प्रादुष्कार दोष है । इसमें साधुके उद्देश्यसे आरम्भका दोष है ।

९ क्रीततर दोष-क्रीततर दोष द्रव्य और भावसे दो प्रकार है । हरण्णके स्व और परके भेदसे दो दो भेद हैं ।

संयमीके भिक्षाके लिये घरमें प्रवेश हो जानेपर अपना या

दूसरेका सचित्त द्रव्य गाय मैसादि किसीको देकर बदलेमें आहार लेकर देना सो स्वद्रव्य परद्रव्य क्रीततर दोष है । वैसे ही अपना कोई मन्त्र या विद्या तथा दूसरेके द्वाग मंत्र या विद्या देकर बदलेमें आहार लेकर देना सो स्वभाव परभाव क्रीततर दोष है ।

१० ऋण दोष या ग्रामित्य दोष—साधुके भिक्षाके लिये घरमें प्रवेश होजानेपर किसीसे भोजन उधार लाकर देना । जिससे कर्ज मांगे उसको यह कहकर लेना कि मैं कुछ बढ़ती पीछे दृङ्गा वह सवृद्धि ऋण दोष है व उतना ही दृङ्गा वह अवृद्धि ऋण दोष है । यह ऋणदाताको छेशका कारण है ।

११ परावर्त दोष—साधुके लिये किसीको धान्य देकर बदलेमें चावल लेकर व रोटी लेकर आहार देना सो परावर्त दोष है । साधुके गृह आजानेपर ही यह दोष समझमें आता है ।

१२ अभिघट या अभिहत दोष—इसके दो भेद हैं । देश अभिघट दोष, सर्व अभिघट दोष, एक ही स्थानमें सीधे पंक्ति बन्द तीन या सात घरोंसे भात आदि भोजन लाकर साधुको देना सो तो आचिन्न है अर्थात् योग्य है । इसके विरुद्ध यदि सातसे ऊपरके घरोंसे हो व सीधे पंक्तिबन्द घरोंके सिवाय उल्टे पुलटे एक या अनेक घरोंसे लाकर देना सो अनाचिन्न अर्थात् अयोग्य है । इसमें देश अभिघट दोष है । सर्व अभिघट दोष चार प्रकार है । अपने ही ग्राममें किसी भी स्थानसे लाकर कहीं पर देना, सो स्वग्राम अभिघट दोष है, पर ग्रामसे अपने ग्राममें लाकर देना सो परग्राम अभिघट दोष है । स्वदेशसे व परदेशसे अपने ग्राममें लाकर देना सो स्वदेश व परदेश अभिघट दोष है ।

१३ उद्भिन्न दोष—जो घी शक्कर गुड़ आदि द्रव्य किसी भाजनमें मिट्टी या लस्स आदिसे ढके हुए हों उनको उघाड़कर या खोलकर साधुको देना सो उद्भिन्न दोष है । इसमें चींटा आदिका प्रवेश होनावा सम्भव है ।

१४ मालारोहण दोष—काठ आदिकी सीढ़ीसे घरके दूसरे साधुको देना सो मालारोहण दोष है । इससे दाताको विशेष आकुलता साधुके उद्देश्यमें करनी पड़ती है ।

१५ आच्छेद्य दोष—राजा व मंत्री आदि ऐसी आज्ञा करें कि जो गृहस्थ साधुको दान न करेगा उसका सब द्रव्य हर लिया जायगा व वह ग्रामसे निकाल दिया जायगा । ऐसी आज्ञाको सुनके भयके कारण साधुको आहार देना सो आच्छेद्य दोष है ।

१६ अनीशार्थ दोष या निषिद्ध दोष—यह अनीशार्थ दोष दो प्रकार है । ईश्वर अनीशार्थ और अनीश्वर अनीशार्थ । जिस भोजनका स्वामी भोजन देना चाहे परन्तु उसको पुरोहित मंत्री आदि दूसरे देनेका निषेध करें, उस अन्नको जो देवे व लेवे तो ईश्वर अनीशार्थ दोष है ।

जिस दानका प्रधान स्वामी न हो और वह दिया जाय उसमें अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । उसके तीन भेद हैं व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त । जिस भोजनका कोई प्रधान स्वामी न हो, उस भोजनको, व्यक्त अर्थात् प्रेक्षापूर्वकारी प्रगट वृद्ध आदि, अव्यक्त अर्थात् अप्रेक्षापूर्वकारी बालक व परतंत्र आदि, व्यक्ताव्यक्त दोनों मिश्ररूप कोई देना चाहे व कोई निषेध करे ऐसे तीन तरहका भोजन

दिया ले वह अनीश्वर अनीशार्थ दोष है (नोट—जो देना चाहे वह प्रेक्षापूर्वकारी व जो देना न चाहे वह अप्रेक्षा पूर्वकारी ऐसा भाव झलकता है) अथवा दूसरा अर्थ है कि दानका स्वामी प्रगट हो या अप्रगट हो उस दानको रखवाले मना करे सो देवे व साधु लेवे सो व्यक्त अव्यक्त ईश्वर नाम अनीशार्थ दोष है, तथा जिसका कोई स्वामी नहीं ऐसे दानको कोई व्यक्त अव्यक्त रूपमे वा किसीके मना करनेपर देवे सो व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । तथा एक देवे दूसरा मना करे सो मघाटक नाम अनीशार्थ दोष है । इसका भाव यह है जहां दाता प्रधान न हो उस भोजनको लेना वह अनीशार्थ दोष है (विशेष मूलाचार टीकामें देख लेना)

उत्पादन दोष जो दान लेनेवाले पात्रके आश्रय हैं सो १६ सोलह प्रकार हैं ।

१-धात्रीदोष—धात्रे पांच प्रकारकी होती हैं—बालकको स्नान करानेवाली सार्जनधात्री, भूषण पहनानेवाली भंजनधात्री, खिलानेवाली क्रीडाधात्री, दूध पिलानेवाली क्षीरधात्री, सुलानेवाली अम्ब्रधात्री, इनके समान कोई माधु गृहस्थके बालकोका कार्य करावे व उपदेश देकर प्रसन्न करके भोजन लेवे सो धात्री दोष है । जैसे इस बालकको स्नान कराओ, इस तरह नहलाओगे तो सुखी रहेगा व इसे ऐसे आभूषण पहनाओ, बालकको आप ही खिलाने लगे व क्रीडा करनेका उपदेश दे, बालकको दूध कैसे मिले उसकी विधि बतावे, स्वयं बालकको सुलाने लगे व सुलानेकी विधि बतावे, ऐसा करनेसे साधु गृहस्थके कार्योंमें फंसके स्वाध्याय, ध्यान, वैराग्य व निस्पृहताका नाश करता है ।

२ दूत दोष—जो साधु दूत कर्म करके भोजन उपजावे सो दूत दोष है जैसे कोई साधु एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें व एक देशसे दूसरे देशमें जल, धूल या आकाश द्वारा जाना हो उसको कोई गृहस्थ यह कहे कि मेरा यह सन्देशा अमुक गृहस्थको कह देना वह साधु ऐसा ही करें—सन्देशा कहकर उस गृहस्थको सन्तोषी करके उससे दान लेवे ।

३ निमित्त दोष—जो साधु निमित्तज्ञानसे दातारको शुभ या अशुभ बताकर भिक्षा गृहण करे सो निमित्त दोष है । निमित्तज्ञान आठ प्रकारका है । १ व्यंजन-शरीरके मम्मे तिल आदि देखकर बताना, २ अंग-मस्तक गला हाथ पैर देखकर बताना, ३ स्वर-उस प्रश्न कर्ताका या दूसरेका शब्द सुनकर बताना, ४ छेद—खड़ग आदिका प्रहार, व वस्त्रादिका छेद देखकर बताना, ५ भूमि-जमीनको देखकर बताना, ६ अंतरिक्ष-आकाशमें सूर्य चन्द्र, नक्षत्रादिके उदय, अस्त आदिसे बताना, ७ लक्षण—उस पुरुषके व अन्यके शरीरके स्वस्तिक चक्र आदि लक्षण देखकर बताना, ८ स्वप्न—उसके व दूसरेके स्वप्नोंके द्वारा बताना ।

४ आजीव दोष—अपनी जाति व कुल बताकर, शिल्पकर्मकी चतुराई जानकर, व तपका माहात्म्य बताना जो आहार ग्रहण किया जाय सो आजीव दोष है ।

५ वनीयक दोष—जो पात्र दातारके अनुकूल अयोग्य वचन कहकर भोजन प्राप्त करे सो वनीयक दोष है । जैसे दातारने पृछा कि रुपण, कोढ़ी, मांसमक्षी साधु व ब्राह्मण, दीक्षासे ही आजीविका करनेवाले, कुत्ते, काकको भोजन देनेसे पुण्य है वा नहीं ।

तब उसको उसके मनके अनुकूल कह देना कि पुण्य है और इस निमित्तसे भोजन प्राप्त करना सो दोष है । यदि अपने भोजनकी अपेक्षा न हो और उसको शास्त्रका मार्ग समझा दिया जाय कि इनको दान करनेसे पात्रदान नहीं होसक्ता, मात्र दया दान होसक्ता है । जब ये भूखसे पीड़ित हों और उनको दयाभावसे योग्य भक्ष्य पदार्थ मात्र दिया जावे तब यह दोष न होगा ऐसा भावश्लक्ष्णता है ।

६ चिकित्सा दोष-आठ प्रकार वैद्यशास्त्रके द्वारा दातारका उपकार करके जो आहारादि ग्रहण किया जाय सो पात्रके लिये चिकित्सा दोष है-आठ प्रकार चिकित्सा यह है—

- १ कौमार चिकित्सा-बालकोंके रोगोंके दूर करनेका शास्त्र ।
- २ तनु चिकित्सा-शरीरके ज्वर काम श्वास दूर करनेका शास्त्र
- ३ रसायन चिकित्सा-अनेक प्रकार रसोंके बनानेका शास्त्र ।
- ४ विष चिकित्सा-विषको फून्ककर औषधि बनानेका शास्त्र
- ५ भूत चिकित्सा-भूत पिशाचको हटानेका शास्त्र ।
- ६ क्षारतंत्र चिकित्सा-फोड़ाफूँसी कादि मेटनेका शास्त्र ।
- ७ शालाकिक चिकित्सा-सलाईसे जो इलाज हो जैसे आखोंका पटल खोलना आदि उसके बतानेका शास्त्र ।

८ शल्य चिकित्सा कांटा निकालने व हड्डी सुधारनेका शास्त्र

७ क्रोध दोष-दातारपर क्रोध करके भिक्षा लेना ।

८ मानदोष-अपना अभिमान बताकर भिक्षा लेना ।

९ माया दोष-मायाचारीसे, कपटसे भिक्षा लेना ।

१० लोभ दोष-लोभ दिखाकर भिक्षा लेना ।

११ पूर्व संस्तुति दोष—दातारके सामने भोजनके पहले स्तुति करे तुम तो महादानी हो, राजा श्रेयांशके समान हो अथवा तुम तो पहले बड़े दानी थे अब क्यों दान करना भूल गए ऐसा कहकर भिक्षा ले ।

१२ पश्चात्संस्तुति दोष—दान लेनेके पीछे दातारकी स्तुति करे तुम तो बड़े दानी हो, जैसा तुम्हारा यश सुना था वैसे ही तुम हो ।

१३ विद्या दोष—जो साधु दातारको विद्या साधन करके किसी कार्यकी आशा दिलाकर व उसको विद्या साधन बताकर उसके माहात्म्यसे आहार दान लेवे सो विद्या दोष है वा कहे तुम्हें ऐसी२ विद्याएँ दूँगा यह आशा दिलावे ।

१४ मंत्र दोष—मंत्रके पढ़ते ही कार्य सिद्ध होजायगा मैं ऐसा मंत्र दूँगा । इस तरह आशा दिलाकर दातारसे भोजन ग्रहण करे । सो मंत्र दोष है ।

उपरके १३ व १४ दोषमे यह भी गर्भित है कि जो कोई पात्र दातारके लिये विद्या या मंत्रकी साधना करे ।

१५ चूर्ण दोष—पात्र दातारकी चक्षुओंके लिये अंजन व शरीरमें तिलकादिके लिये कोई चूर्ण व शरीरकी दीप्ति आदिके लिये कोई ममाला बताकर भोजन करे सो चूर्ण दोष है । यह एक तरहकी आजीविका गृहस्थ समान होजाती है इससे दोष है ।

१६ मूल दोष—कोई वश नहीं है उसके लिये वशीकरणके व कोईका वियोग है उसके संयोग होनेके उपायोंको बताकर जो दातारसे भोजन ग्रहण करे सो मूल दोष है ।

अब १० तरह शंकित व अशुभ दोष कहे जाते हैं ।

१ शंकित दोष—यह भोजन जैसे अशन-भात आदि, पानक-दूधादि, स्वाद्य-लाइ आदि, स्वाद्य-लवंग इलायची आदि लेने योग्य हैं या नहीं हैं—इनमें कोई दोष तो नहीं है ऐसी शंका होनेपर भी ले लेना सो शंकित दोष है ।

२ मृक्षित दोष—दातार यदि चिकने हाथ व चिकनी कलछी आदिसे भात आदि देवे उसको लेना सो मृक्षित दोष है । कारण यह है कि चिकने हाथ व वर्तन रखनेसे मन्मूर्छन जंतु पैदा हो जाते हैं ।

३ निक्षिप्त दोष—सचित्त अप्राशुक पृथ्वी, सचित्तजल, सचित्त अग्नि, सचित्त वनस्पति, सचित्त बीज व त्रस जीवोंके ऊपर रखे हुए भोजनपान आदिको देनेपर ले लेना सो निक्षिप्त दोष ।

४ पिहित दोष—सचित्त पृथ्वी, वनस्पति पत्ते आदिमे ढकी हुई व भारी अचित्त द्रव्यसे ढकी हुई भोजनादि सामग्रीको निका-लकर वातार देवे तो उसको ले लेना सो पिहित दोष है ।

५ संव्यवहार दोष—दातार धवड़ाकर जल्दीमे विना नेस्ते भाले वस्त्र व वर्तन हटाकर व लेकर भोजनपान देवे उसको ले लेना संव्यवहार दोष है ।

६ दायक दोष—नीचे लिखे दातारोंसे दिया हुआ भोजन ले लेना सो दायक दोष है—

(१) मृति.—जो बालकको पालती है अर्थात् जो प्रसूतिमें है ऐसी स्त्री अथवा जिसको मृतक हो (२) सुन्डी—जो स्त्री या पुरुष मद्यपान लम्पटी हो (३) रोगी—जो स्त्री या पुरुष रोगी हो (४) मृतक—जो मसानमें जलाकर स्त्री पुरुष आए हों व जिनको

मृतकका सूतक हो (मृतक सूतकेन यो जुष्टः) (५) नपुसक—जो न पुरुष हो न स्त्री हो (६) पिशाचवान् जिस किसीको वायुका रोग हो या कोई व्यतर सता रहा हो (७) नग्न—जो कोई बिलकुल नग्न होकर देवे (८) उच्चार—जो मूत्रादि करके आया हो (९) पतित—जो मूर्छा आदिसे गिर पड़ा हो (१०) वान्त—जो वमन करके आया हो (११) रुधिर सहित—जो रुधिर या रक्त सहित हो (१२) वेश्या या दासी (१३) आर्यिका—साध्वी (१४) पच श्रमणिका लाल कपड़ेवाली साध्वी आदि (१५) अगमृक्षिका अगको मर्दन करनेवाली (१६) अतिवाला या मूर्ख (१७) अतिवृद्धा या वृद्ध (१८) भोजन करते हुए स्त्री या पुरुष (१९) गर्भिणी स्त्री अर्थात् पचमासिका जिसको पाच मासका गर्भ होगया (२०) जो स्त्री या पुरुष अघे हो (२१) जो भीत आदिकी आड़मे हो (२२) जो बैठे हो (२३) जो ऊँचे स्थानपर हो (२४) जो बहुत नीचे स्थानपर हो (२५) जो मुहकी भाफ आदिसे आग जला रहे हो (२६) जो अग्निको धौक रहे हो (२७) जो काष्ठ आदिको खींच रहे हो व रख रहे हों (२८) जो अग्निको भस्म आदिसे ढक रहे हो (२९) जो जल आदिसे अग्निको बुझा रहे हो (३०) जो अग्निको इधर उधर रख रहे हो (३१) जो बुझी हुई लकड़ी आदिको हटा रहे हो (३२) जो अग्निके ऊपर कूड़ी आदि ढक रहे हों (३३) जो गोबर मट्टी आदिसे लीप रहे हो (३४) जो स्नानादि कर रहे हो (३५) जो दूध पिलाती बालकको छोड़कर देने आई हो । इत्यादि आरम्भ करनेवाले व अशुद्ध स्त्री पुरुषके हाथसे दिये हुए भोजनको लेना दायक दोष है ।

७ उन्मिश्र दोष—मिट्टी, अप्राशुक जल, हरितकाय पत्र फूल फल आदि, बीज गेह्र जौ आदि, त्रस जीव सजीव हों या निर्जीव हों इन पाचोंमेंसे किसीसे मिले हुए आहारको लेलेना सो उन्मिश्र दोष है ।

८ परिणत दोष—जिस पानी या भोजनका वर्ण गंध रस न बदल गया हो जैसे तिलोंके धोवन, चावलके धोवन, चनोंके धोवन, घासके धोवनका जल या तप्त जल ठंडा हो यदि अपने वर्ण रस गंधको न छोड़े हुए हो अथवा अन्य कोई शाक फलादि अप्राशुक हो उसको ले लेना सो अपरिणत दोष है । यदि स्पर्शादि बदल गए हो तो दोष नहीं ।

९ लिप्त दोष—गेहूँ, हरताल, ग्वडिया, मनशिला, कच्चा आटा व तदुलका आटा, पराल या घास, कच्चा शाक, कच्चा जल, गीला हाथ, गीला वर्तन इवमे लिप्त या स्पर्शित वस्तु दिये जाने पर ले लेना सो लिप्त दोष है ।

१० परिजन दोष—या छोगित दोष, जो पात्र बहुतसा भोजन हाथसे गिराकर थोडासा लेवे तथा दूध दहीको हाथसे छिद्रोसे गिराता हुआ भोजन करे, या दातार द्वारा दोनों हाथोंसे गिराते हुए दिये हुए भोजन पानकको लेवे, व उनोहाथोंको अलग करके जो खावे व अनिष्ट भोजनको छोड़कर रुचिवान इष्ट भोजनको लेवे सो परिजन दोष है ऐसे १० प्रकार अशन दोष जानने ।

१ अगर दोष—साधु यदि भोजनको अति लम्पटतासे उसमें भ्रूक्षित होकर ग्रहण करे सो अङ्गार दोष है ।

१ धूम दोष—साधु यदि भोजनको उसको अनिष्ट जान निंदा करता हुआ ग्रहण करे सो धूम दोष है । इन दोनों दोषोंसे परिणाम मक्लेशित होजाते हैं ।

१ सयोजन दोष—साधु यदि अपनेसे विरुद्ध भोजनको मिला कर ग्रहण करे जैसे भात पानीको मिलादे, ठंडे भातको गर्म पानीसे मिलावे, रूखे भोजनको चिकनेके साथ या आयुर्वेद शास्त्रमें कहे हुए विरुद्ध अन्नको दूधके साथ मिलावे यह सयोजन दोष है ।

१ प्रमाण दोष—साधु यदि प्रमाणमें अधिक आहार ग्रहण करे सो प्रमाण दोष है । प्रमाण भोजनका यह है कि दो भाग तो भोजन करे, १ भाग जल लेवे व चौथाई भाग खाली रखे । इसको उल्लंघन करके अधिक लेना सो दोष है । ये दोनों दोष रोग पैदा करनेवाले व स्वाध्याय ध्यानादिमें विघ्नकारक हैं ।

इस तरह उद्गम दोष १६, उत्पादन दोष १६, अशन दोष १०, अंगार दोष १, धूम दोष १, सयोजन दोष १, प्रमाण दोष १ इस तरह ४६ दोषोंसे रहित भोजन करना सो शुद्ध भोजन है । यद्यपि उद्गम दोष गृहस्थके आश्रय हैं तथापि साधु यदि मात्सर्य करके व गृहस्थ दातारने दोष किये हैं ऐसी शक्ता करके फिर भोजन ग्रहण करे तो साधु दोषी है ।

साधुगण सयम सिद्धिके लिये शरीरको बनाए रखनेके लिये केवल शरीरको भाड़ा देते हैं । साधु छ कारणोंके होनेपर भोजनको नहीं खाते (१) तीव्र रोग होनेपर (२) उपसर्ग किसी देव, मनुष्य, पशु या अचेतन कृत होजानेपर (३) ब्रह्मचर्यके निर्मल करनेके लिये (४) प्राणिशोकी दयाके लिये यह खयाल करके कि यदि

भोजन कहूँगा तो बहुत प्राणियोंका घात होगा क्योंकि मार्गमें जंतु बहुत हैं । रक्षा होना कठिन है । वर्षा पड़ रही है । (५) तप सिद्धिके लिये (६) समाधिमरण करते हुए । साधु उसी भोजनको करेंगे जो शुद्ध हो । जैसा मूलचारमें कहा है—

णवकोटीपरिसुद्धं असणं वादालदोसपरिहोणं ।

संजोज्जणाय होणं पमाणसहितं विहितं दिण्णं ॥ ४८२ ॥

विगदिगाल विधूमं छक्कारणसंजुदं कमविसुद्धं ।

जत्तासाधनमत्तं चोहसमलवज्जिदं भुंजे ॥ ४८३ ॥

भावार्थ—जिस भोजनको मुनि लेते हैं वह नवकोटि शुद्ध हो, अर्थात् मन द्वारा कृतकारित अनुमोदना, वचनद्वारा कृतकारित अनुमोदना, कायद्वारा कृतकारित अनुमोदनासे रहित हो, सर्व छयालीस दोष रहित हो तथा विधिसे दिया हुआ हो । श्रावक दातारको नवधा भक्ति करनी चाहिये अर्थात् १ प्रतिग्रह या पडगाहना-आदरमे धरमे लेना, २ उच्चस्थान देना, ३ पाद प्रछालन करना, ४ पूजन करना, ५ प्रणाम करना, ६ मन शुद्ध रखना, ७ वचन शुद्ध कहना ८ काय शुद्ध रखना, ९ भोजन शुद्ध होना । तथा दातारमें मात गुण होने चाहिये अर्थात् इस १ लोकके फलको न चाहना, २ क्षमा भाव, ३ कपट रहितपना, ४ ईर्ष्या न करना, ५ विषाद न करना, ६ प्रसन्नता, ७ अभिमान न करना । छः कारण सहित भोजन करे १ भृख-वेदना शमनके लिये, २, वैयावृत्य करनेके लिये, ३ छः आवश्यक क्रिया पालनेके लिये, ४ इंद्रिय व प्राण संयम पालनेके लिये, ५ दश प्राणोंकी रक्षाके लिये, ६ दश-लाक्षणी धर्मके अभ्यासके लिये, तथा साधु क्रमकी शुद्धिको ध्यानमें

रखके अर्थात् उत्क्रमहीन नहीं वर्तनके लिये व संसारयात्रा साधन व प्राण धारणके लिये चौदहमलरहित भोजन करते हैं—

चौदहमलोंके नाम ।

णहरोमजन्तुअट्टीकणकुंडयपूयिचम्मरुहिरमंसाणि ।

बीयफलकंदमूला छिण्णाणि मला चउहसा होंति ॥४८४॥

भावार्थ—१ मनुष्य या पशुके हाथ पगके नख, २ मनुष्य या पशुके बाल, ३ मृतक जन्तु द्वेन्द्रियादिक, ४ हड्डी, ५ यव गेहूं आदि बाहरी भाग कण, ६ धान आदिका भीतरका भाग अर्थात् कुंड्या चावल जो बाहर पका भीतर अपक होता है, ७ पीप, ८ चर्म, ९ रुधिर या खून, १० मांस, ११ उगने योग्य गेहूं आदि, १२ फल आम्रादि, १३ कंद, नीचेका भाग जो उगसक्ता है, १४ मूल जेमे मूली अदरकादि ये अलग अलग चौदह मल होते हैं। इनसे भोजनका संसर्ग हो तो भोजन नहीं करना । इन १४ मलोंमेंसे पीप, खून, मांस, हड्डी, चर्म महा दोष हैं । इनके निकलनेपर भोजन भी छोड़े और प्रायश्चित्त भी ले, तथा नख निकलने पर भोजन छोड़े अल्प प्रायश्चित्त भी ले, और द्वेन्द्रिय त्रिन्द्रिय व चौद्विकका शरीर व बाल निकलनेपर केवल भोजन त्याग दे । तथा शेष ६ कण, कुण्ड, बीज, कण्ड, मूल, फल इनके आहारमें होनेपर शक्य हो तो मुनि अलग करदे, न शक्य हो तो भोजनका त्याग करदे ।

माधुके भोजन लेनेका काल सूर्यके उदय होनेपर तीन घड़ी वीतनेपर व सूर्यके अस्त होनेके तीन घड़ी रहने तक ही योग्य है । सिद्ध भक्ति करनेके पीछे अधन्य भोजनकाल तीन महर्त्त, मध्यम दो व उत्तम एक महर्त्त है ।

साधु से बत्तीस अन्तरायोंको टालकर भोजन करना चाहिये ।

१ काक—खड़े होने पर या जाते हुए (अनगार धर्माभूत टीकामें है कि सिद्धभक्ति उच्चारण स्थानसे अन्य स्थानमें भोजन करनेके लिये जाते हुए श्लोक ४३ व ५७) यदि कल्वा, कुत्ता आदिका भिष्टा अपने ऊपर पड़ जावे तो साधु फिर भोजन न करे, अन्तराय माने ।

२ अमैश्य—यदि साधुको पुरुषके मलका स्पर्श होजावे तो अन्तराय करे (यहांपर भी यही भाव लेना चाहिये कि सिद्धभक्ति करनेके पीछे खड़े हुए या जाते हुए यह दोष संभव है ।)

३ छर्दि—यदि साधुको सिद्धभक्तिके पीछे वमन होजावे तो अन्तराय करे ।

४ रांधन—यदि साधुको कोई घरणक आदि ऐसा कहे कि भोजन मत करो तब भी साधु अन्तराय माने ।

५ रुधिर—यदि साधु अपना या दूसरेका खून या पीपको बहता हुआ देख लें, तो अन्तराय करें (अनगार धर्माभूतमें है कि चार अंगुल बहनेसे कमके देवनेमें अन्तराय नहीं)

६ अश्रुगत—यदि साधुको किसी शोक भावके कारण आसू आजावें तो अन्तराय करे । धूमादिसे आंसू निकलनेमें अन्तराय नहीं तथा यदि किसीके मरण होनेपर किसीका रुदन सुनलें तो भी अन्तराय है ।

७ जानुअधः आमर्श—यदि साधु सिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथोंसे अपनी जंघाका नीचला भाग स्पर्श करलें तो अंतराय करें ।

८ जन्तुपरिव्यातिक्रम—यदि साधुको अपनी जंघा प्रमाण बीचमें चौखट व काष्ठ पत्थरादि लांघकर जाना पड़े तो साधु अन्तराय करें (यहां भी सिद्धभक्तिके पीछे भोजनको जाते हुए मानना चाहिये ।)

९ नाभ्यधोगमन—यदि साधुको अपनी नाभिके नीचे अपना मस्तक करके जाना पड़े तो साधु अन्तराय करें ।

१० प्रत्यसरूपातसेवना—यदि साधु देव गुरुकी साक्षीसे त्यागी हुई वस्तुको भूलमे स्वा लेवें तो अन्तर्गत करें ।

११ जन्तुवध—यदि साधुमे व साधुके आगे दूसरेसे किसी जन्तुका वध होजावे (अनगार धर्माभूतमें है कि पंचेन्द्रिय जंतुका वध होजावे जैसे मार्जारह्याग मृषक आदिका) तो साधु अन्तराय करें ।

१२-काकादि पिंडहरण—यदि साधुके भोजन करते हुए उसके हाथमे काग व गृह आदि ग्रामको ले जावें तो साधु अन्तराय करें ।

१३ पाणिपिंडपतन—यदि साधुके भोजन करते हुए हाथमे ग्रास गिर पड़े, तो अन्तराय करें ।

१४ पाणिजंतुवध—यदि साधुके भोजन करते हुए हाथमें स्वयं आकर कोई प्राणी मरजावे तो साधु अंतराय करें—

१५ मांसादि दर्शन—यदि साधु भोजन समय पंचेन्द्रिय मृत प्राणीका मांस या मदिरा आदि निन्दनीय पदार्थ देखलें तो अंतराय करें ।

१६ उपसर्ग—यदि साधुको भोजन समय कोई देव मनुष्य या पशुकृत या आकस्मिक उपसर्ग आजावे तो साधु भोजन तर्जें ।

१७ पादान्तर जीव सम्पात—यदि साधुके भोजन करते हुए पैरोंके बीचमेंसे पंचेन्द्रिय जीव निकल जावे तो साधु भोजन तर्जें ।

१८ भ्राजन सम्पात—परिवेषक या भोजन देने वालेके हाथसे यदि वर्तन जमीनपर गिर पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

१९ उच्चार—यदि भोजन करते हुए साधुके उदरसे मल निकल पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

२० प्रसवण—यदि भोजन करते हुए साधुके पिशाच निकल पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

२१ अभोज्यगृहप्रवेशन—यदि साधु भिक्षाको जाते हुए जिसके यहां भोजन न करना चाहिये ऐसे चांडालादिकोंके घरमें चले जाय तो उस दिन साधु भोजन न करें ।

२२ पतन—यदि साधु भोजन करते हुए मूर्छा आदि आनेसे गिर पड़ें तो भोजन न करें ।

२३ उपवेशन—यदि साधु खड़े बैठ जावें तो भोजन तर्जें ।

२४ सदंश—यदि साधुको (सिद्धभक्तिके पीछे) कुत्ता बिछी आदि कोई जंतु काट खावे ।

२५ भूमिस्पर्श—यदि साधु सिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथसे भूमिको स्पर्श करलें ।

२६ निष्ठीवन—यदि साधु भोजन करते हुए नाक या थूक फेंकें (अनगारधर्माभूतमें है कि स्वयं चलाकर फेंकें तो अंतराय, ग्वांमी आदिके बग निकले तो अंतराय नहीं) तो भोजन तर्जें ।

२७ उदरकृमिनिर्गमन—यदि साधुके भोजनके समय ऊपर या नीचेके द्वारसे पेटसे कोई जन्तु निकल पड़े तो भोजन तर्जें ।

२८ अदत्तग्रहण—यदि साधु विना दातारके दिये हुए अप-
नेसे अन्नादि ले लेवे तो अन्तराय करे ।

२९ प्रहार—यदि भोजन करते हुए साधुको कोई खडग लाठी
आदिसे मारे या साधुके निकट कोई किसीको प्रहार करे तो साधु
अन्तराय करें ।

३०—ग्रामदाह—यदि ग्राममें अग्नि लग जावे तो साधु भोजन
न करें ।

३१ पादकिंचितग्रहण—यदि साधु पादमे किसी वस्तुको
उठा ले तो अन्तराय करें ।

३२ करग्रहण—यदि साधु हाथमे भूमिपरमे कोई वस्तु
उठा ले तो भोजन तर्जे ।

ये ३२ अंतर्गत प्रसिद्ध हैं इनके सिवाय इनहीके तुल्य और
भी कारण मिलें तो साधु इस समयमे फिर उस दिन भोजन न करें ।
जैसे मार्गमें चंडाल आदिसे स्पर्श हो जावे, कहीं उस ग्राममें युद्ध
हो जावे या कलह घरमें हो जावे । जहां भोजनको जावे, मुख्य किसी
इष्टका मरण हो जावे, किसी प्रधानका मरण हो जावे व किसी
साधुका समाधिमरण हो जावे, कोई राजा मंत्री आदिसे उपद्रवका
भय हो जावे, लोगोंमें अपनी निन्दा होती हो, या भोजनके गृहमें
अकस्मात् कोई उपद्रव हो जावे, भोजनके समय मौन छोड़ दे—बोल
उठे, इत्यादि कारणोंके होनेपर साधुको संयमकी सिद्धिके लिये व
वैराग्यभावके दृढ़ करनेके लिये आहारका त्याग कर देना चाहिये ।

साधुको उचित है कि द्रव्य, श्रेत्र, बल, काल, भावको देख-
कर अपने स्वास्थ्यकी रक्षार्थ भोजन करें । इस तरह जो साधु

दोषरहित भोजन करते हैं उनहींके ण्षणासमिति पलती है ।

६ आदाननिक्षेपणसमिति मूलगुण ।

णाणुवहि सञ्जमुवहि सौवुवहि अण्णमप्पमुवहि वा ।

पयदं गह्णिक्खेवो समिदी आदानाणिक्खेवा ॥ १४ ॥

भावार्थ—श्रुतज्ञानका उपकरण पुस्तकादि, मयमका उपकरण पिच्छिकादि, शौचका उपकरण कमण्डलादि व अन्य कोई संथारा आदि उपकरण इनमेंसे किसीको यदि साधु उठावें या रखें तो यत्नके साथ देखकर व पीछीमे झाड़कर उठावें या धरें मो आदान निक्षेपण समिति मूलगुण है ।

१० प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण ।

एगंते अच्चित्ते दूरे गूढं विसालमबिरोहे ।

उच्चारादिच्चाओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥ १५ ॥

भावार्थः—साधु मल या पिमावको ऐसे स्थानमें त्यागें जो एकांत हो, प्राशुक हो, जिसमे हरितकाय व त्रम न हो, ग्राममे दूर हो, गृह हो, जहां किसीकी दृष्टि न पड़े, विशाल हो, जिसमें बिल आदि न हों, किसीकी जहा मनाई न हो मो प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण है ।

११ चक्षुनिरोध मूलगुण ।

सच्चित्ताचित्ताणं किरियासंठाणवण्णभेएसु ।

रागादिसंगहरणं चक्षुणिरोहो हवे मुणिणो ॥ १७ ॥

भावार्थ—स्त्रियो व पुरुषोके मनोज्ञरूप व अचित्त चित्र मूर्ति आदिके रूप, स्त्री पुरुषोंकी गीत नृत्य वादित्र क्रिया, उनके भिन्न-२ आकार व वस्तुओंके वर्ण आदि देखकर उनमें रागद्वेष न करके समताभाव रखना सो चक्षुनिरोध मूलगुण है ।

१२ श्रोत्रेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

मज्जादि जीवसहे बोणादिअजीवसंभवे सहे ।

रागादीण णिमित्ते तदकरणं सोदरोधो दु ॥ १८ ॥

भावार्थ-स्वङ्ग, कृष्ण, गांधार, मध्यम, धैवत, पञ्चम निषाद ये मान स्वर हैं । इनमें जीव द्वारा प्रगट् जडोंको व वीणा आदि अजीव वाजोंके शब्दोंको जो रागादिक भावोंके निमित्त हैं स्वयं न करना, न उनका सुनना सो श्रोत्रेन्द्रिय निरोध मूलगुण है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मुनि महाराज रागके कारणभूत गाने बजानेको न करते न सुनते हैं ।

१३ घ्राणेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

पयङ्गीवासणगंधे जीवाजीवप्पणे सुहे असुहे ।

रागहेसाकरणं घ्राणणिरोहो मुणिवरस्स ॥ १९ ॥

भावार्थ-जीव या अजीव सम्बन्धी पदार्थोंके स्वाभाविक व अन्य द्वारा वामनाहत शुभ अशुभ गंधमें रागद्वेष न करना सो घ्राण निरोध मूलगुण मुनिवरोका है । मुनि महाराज कस्तूरी, चंदन पुष्पमें राग व मूत्र पुरीषादिमें द्वेष नहीं करते, समभाव रखते हैं ।

१४ रसनेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

असणादिचदुवियप्पे पंचरसे फासुगग्धि णिरवज्जे ।

इट्ठाणिट्ठाहारे दत्ते जिम्माजओऽगिद्धी ॥ २० ॥

चार प्रकार भोजनमें अर्थात् भात, दूध, लाडू, इलायची आदिमें व नीम्बा, कड़ुवा, कषायला, खट्टा, मीठा पांच रसों कर सहित प्राशुक निर्दोष भोजन पानमें इष्ट अनिष्ट आहारके होनेपर अति लोभपता या द्वेष न करना, समभाव रखना सो जिह्वाको नीतना मूलगुण है ।

१५ स्पर्शेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

जीवाजीवसमुत्थे ककडमउगादिअट्टभेदजुदे ।

फासे सुहे य असुहे फासणिरोहो असंमोहो ॥ २१ ॥

भावार्थ—जीव या अजीव सम्बन्धी कर्कश, मृदु, शीत, उष्ण, रूखे, चिकने, हलके या भारी आठ भेद रूप शुभ या अशुभ स्पर्शके होनेपर उनमें इच्छा न करके रागद्वेष जीतना सो स्पर्शेन्द्रिय निरोध मूलगुण है ।

१६ सामायिक आवश्यक मूलगुण ।

जीविदमरणे लाहालाभे संजोयविष्यओणे य ।

बंधुरिसुहृदक्षवादिसु समदा सामायियं णाम ॥ २२ ॥

भावार्थ—जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, मित्र शत्रु, सुख दुःख आदि अवस्थाओंमें समता रखनी सो सामायिक आवश्यक मूलगुण है ।

१७ चतुरविंशति स्तव मूलगुण ।

उत्सहादिजिणवरणं णामणिरुत्ति गुणाणुकित्ति च ।

काऊण अच्चिदृण य तिसुद्धपणमो थआ णेओ ॥ २४ ॥

भावार्थ—वृषभदि चौबीस दीर्घकमेका नाम लेना, उनका गुणानुवाद गाना, उनको मन वचन काय शुद्ध करके प्रणाम करना व उनकी भाव पूजा करनी सो चतुर्विंशतिस्तव मूलगुण है ।

१८ वन्दना आवश्यक मूलगुण ।

अरहंतसिद्धपडिमातवसुदगुणगुरुगुरूण रादोणं ।

किदिकम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचणं पणमो ॥ २५ ॥

भावार्थ—अरहंत और सिद्धोंकी प्रतिमाओंको, तपस्वी गुरुओंको, गुणोंमें श्रेष्ठोंको, दीक्षा गुरुओंको व अपनेसे बड़े दीर्घकालके

दीक्षितोंको कृतिकर्म करके अर्थात् सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, गुरुभक्ति पूर्वक अथवा मात्र सिर झुकाकर ही मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक जो प्रणाम करना सो वंदना आवश्यक मूलगुण है ।

१६ प्रतिक्रमण आवश्यक मूलगुण ।

द्वये खेत्ते काले भावे य किदावराहसोहणयं ।

णिदणगहरणजुत्तो मणवच्चकायेण पडिकमणं ॥

भावार्थ--आहार शरीरादि द्रव्यके सम्बन्धमें, बस्तिका शयन आसन गमनादि क्षेत्रके सम्बन्धमें, पूर्वान्ह अपरान्ह रात्रि पक्ष मास आदि कालके सम्बन्धमें व मन सम्बन्धी भावोंके सम्बन्धमें जो कोई अपराध होगया हो उसको अपनी स्वयं निंदा करके व आचार्यादिके पास आलोचना करके, अपने मन वचन कायसे पछतावा करके दोषका दूर करना सो प्रतिक्रमण मूलगुण है ।

२० प्रत्याख्यान आवश्यक मूलगुण ।

णामादोणं छण्णं अजोग्गपरिचज्जणं तिकरणेण ।

पच्चक्खणं पेयं अणागदं चागमे काले ॥ २८ ॥

भावार्थ--मन वचन काय शुद्ध करके अयोग्य नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको नहीं सेवन करूँ, न कराऊँगा, न अनुमोदना करूँगा । इस तरह आगामी कालमें होनेवाले दोषोंका वर्तमानमें व आगामीके लिये त्यागना सो प्रत्याख्यान मूलगुण है ।

२१ कायोत्सर्ग आवश्यक मूलगुण ।

देवस्सिराणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकालमिह ।

जिणगुणचित्तणजुत्तो काओसग्गो तणुविसग्गो ॥ २८ ॥

भावार्थ--दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक व सांवत्सरिक आदि नियमोंमें शास्त्रमें कहे हुए काल प्रमाण २५ श्वास, २७

श्वास या १०८ श्वास तक शरीरका ममत्व त्याग जिनेन्द्रके गुणोंका चिन्तन करना मो कायोत्सर्ग आवश्यक मूलगुण है ।

२२ लोच मूलगुण ।

वियतियच्चउक्कमासे लोचो उक्कस्समज्जिमज्जहण्णा ।

सपडिक्कमणे दिवसे उपवासेणेव कायव्वो ॥ २६ ॥

भावार्थ—दूसरे, तीसरे, चौथे माममे उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य रूपमे प्रतिक्रमण सहित व उस दिन उपवाम सहित मस्तक डाढ़ी मूँछके केशोंका हाथोंमे उपाड़ डालना मो लोच मूलगुण है ।

२३ अचेलकत्व मूलगुण ।

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।

णिब्भूसण णिग्गंथं अच्चेलकं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म मृगछाला, वक्कल व पत्तो आदिसे अपने शरीरको नहीं ढकना, आभूषण नहीं पहनना, सर्व परिग्रहमे रहित रहना मो जगतमे पूज्य अचेकपना या नग्नपना मूलगुण है ।

२४ अस्नान मूलगुण ।

ण्हणादिबज्जणेण य विलित्तजल्लमल्लसेदसच्चवंगं ।

अण्हणं घोरगुणं संजमदुगपालयं मुणिणो ॥ ३१ ॥

भावार्थ—स्नान, शृंगार, उवटन आदिको छोड़कर सर्व अंगमें मल हो व एक देशमे मल हो व पमीना निकले इसकी परवाह न करके जीवदयाके हेतुमे व उदासीन वैराग्यभावके कारणसे स्नान न करना मो इंद्रिय व प्राण संयमको पालनवाला अस्नान मूलगुण है । मुनियोंके स्नान न करनेसे अशुचिपना नहीं होता है क्योंकि उनकी पवित्रता ब्रतोंके पालनसे ही रहती है ।

२५ क्षितिशयन मूलगुण ।

कासुयभूमिपणसे अप्पमसंथारिदम्हि पच्छण्णे ।

दंडधणुव्व सेज्जं खिदिमयणं पयपासेण ॥ ३२ ॥

भावार्थः—प्राशुक भूमिके प्रदेशमें विना संथारेके व अपने शरीर प्रमाण संथारेमें स्त्री पशु नपुंसक रहित गुप्त स्थानमें धनुषके समान व लकड़ीके समान एक पक्वबाड़ेसे सोना सो क्षितिशयन मूलगुण है । अधोमुख या ऊपरको मुख करके नहीं सोना चाहिये, मंथारा तृणमई, काष्ठमई, शिलामई या भूमिमात्र हो तथा उसमें गृहस्थ योग्य विछौना ओढ़ना आदि न हो । इंद्रिय सुखके छोड़ने व तपस्वी भावनाके लिये व शरीरके ममत्व त्यागके लिये ऐसा करना योग्य है ।

२६ अदन्तमन मूलगुण ।

अंगुलिणहावलेहणिकलोहिं पासाणछल्लियादीहिं ।

दंतमला सोहणयं संजमगुत्ती अदंतमणं ॥ ३३ ॥

भावार्थ—अंगुली, नाखून, अवलेखनी ' जिसमे दांतोंका मेल निकालते हैं ' अर्थात् दंतौन तृणादि, पाषाण, छाल आदिकोसे जो दांतोंके मलोंको नहीं साफ करना संयम तथा गुप्तिके लिये सो अदन्तमण मूलगुण है । साधुओंके दांतोंकी शोभाका बिल्कुल भाव नहीं होता है इससे गृहस्थोंके समान किसी वस्तुसे दांतोंको मलमल कर उजालते नहीं । भोजनके पीछे मुंह व दांत अवश्य धोते हैं जिसमें कोई अन्न मुंहमें न रह जाये, इसी क्रियासे ही उनके दांत आदि ठीक रहते हैं । उनको एक दफेके मिवाय भोजनपान नहीं है इससे उनको दंतौनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ।

२७-स्थिति भोजन ।

अञ्जलिपुडेण ठिञ्चा कुट्टादिविबज्जणेण समपायं ।

पडिसद्धे भूमितिण असणं ठिदिभोजणं णाम ॥ ३४ ॥

भावार्थ—अपने हाथोंको ही पात्र बनाकर, खड़े होकर, भीत आदिका सहारा न लेकर, चार अंगुलके अंतरसे दोनों पगोंको रखकर जीववधादिदोष रहित तीनों भूमियोको देखकर—अर्थात् जहां आप भोजन करने खड़ा हो, जहां भोजनांश गिरे व जहां दातार खड़ा हो—जो भोजन करना सो स्थिति भोजन मूलगुण है । भोजन सम्बन्धी जो अंतराय कहे हैं उनमें प्रायः अधिकांश सिद्धभक्ति करनेके पीछे माने जाते हैं । भोजनका काल तीन महूर्त्त है । जबमे सिद्धभक्ति करले । इसमे सिद्धभक्ति करनेके पीछे अन्य स्थानमें जासके हैं । जब जब भोजन लेंगे तब खंड हो हाथोंमें ही लेंगे जिसमे यदि अंतराय हो तो अधिक नष्ट न हो तथा खंड भोजन करनेमे मंयमके पालनेमें विशेष ध्यान रहता है प्रमाद नहीं आता ।

२८-एक भक्त मूलगुण ।

उदयत्थमणे काले णालोतियवज्जियम्हि मज्झम्हि ।

एकम्हि दुअ तिथे वा मुहत्तकालेयमसं तु ॥ ३५ ॥

भावार्थ—सूर्योदय तथा अस्तके कालमें तीन घड़ी अर्थात् १ घंटा १२ मिनट जोड़कर शेष मध्यके कालमें एक, दो या तीन महूर्त्तके भीतर भोजनपान करलेना सो एक भक्त मूलगुण है ।

इन ऊपर कहे हुए २८ मूलगुणोंका अभ्यास करता हुआ साधु यदि कदाचित् किसी मूलगुणमें कुछ दोष लगा लेता है तो

उसका प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करके फिर मूलगुणोंके यथार्थ पालनमें सावधान होजाता है ऐसे साधुको छेदोपस्थापक कहते हैं ।

वृत्तिकार श्री जयसेनआचार्यने ऐसा भाव झलकाया है कि निश्चय आत्मस्वरूपमें रमणरूप सामायिक ही निश्चय मूलगुण है, जब आत्मसमाधिसे च्युत हो जाता है तब वह इस २८ विकल्प रूप या भेदरूप चारित्रको पालता है जिसको पालते हुए निर्विकल्प समाधिमें पहुँचनेका उद्योग रहता है । निश्चय सामायिकका लाभ शुद्ध सुवर्ण द्रव्यके लाभके समान है । व्यवहार मूलगुणोंमें वर्तना अशुद्ध सुवर्णकी कुण्डलादि अनेक पर्यायोके लाभके समान है । प्रयोजन यह है कि निश्चय चारित्र ही मोक्षका बीज है । यही साधुका भावलिङ्ग है, अतएव जो अभेद रत्नत्रयमई स्वानुभवमें रमण करते हुए निजानन्दका भोग करते हैं वे ही यथार्थ साधु हैं ।

इस तरह मूल और उत्तर गुणोंको कहते हुए दूसरे स्थलमें दो सूत्र पूर्ण हुए ॥ ९ ॥

उत्थानिका—अब यह दिखलाते हैं कि इस तप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जैसे दीक्षादायक आचार्य या साधु होते हैं वैसे अन्य निर्यापक नामके गुरु भी होते हैं ।

लिङ्गग्रहणं तेसिं गुरुचि पञ्चज्जदायमो होदि ।

छेदेसूवट्टगा सेसा णिज्जावया समणा ॥ १० ॥

लिङ्गग्रहणं तेषां गुरुरिति पञ्चज्यादायको भवति ।

छेदयोरुपस्थापका शेषा निर्यापका श्रमणाः ॥ १० ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थः—(लिङ्गग्रहणं) मुनिभेषके ग्रहण

करते समय (तेसिं गुरुः) उन साधुओंका जो गुरु होता है (इति) वह (पव्वञ्जदायगो) दीक्षागुरु (होदि) होता है। (छेदेसुवट्टगा) एक देश व्रतभंग या सर्वदेश व्रत भंग होनेपर जो फिर व्रतमें स्थापित कराने वाले होते हैं (सेसा) वे सब शेष (णिज्जावया समणा) निर्यापक श्रमण या शिक्षागुरु होते हैं।

विशेषार्थः—निर्विकल्प समाधिरूप परम सामायिकरूप दीक्षाके जो दाता होते हैं उनको दीक्षा गुरु कहते हैं तथा छेद दो प्रकारका है। जहां निर्विकल्प समाधिरूप सामायिकका एक देश भङ्ग होता है उसको एक देश छेद व जहां सर्वथा भङ्ग होता है उसको सर्व देश छेद कहते हैं। इन दोनों प्रकार छेदोंके होनेपर जो साधु प्रायश्चित्त देकर संवेग बैराम्यको पैदा करनेवाले परमागमके वचनोंसे उन छेदोंका निवारण करते हैं वे निर्यापक या शिक्षागुरु या श्रुतगुरु कहे जाने हैं। दीक्षा देनेवालेको ही गुरु कहेंगे यह अभिप्राय है।

भावार्थ—इम गाथामें आचार्यने यह भाव झलकाया है कि दीक्षादाता गुरुके सिवाय शिष्योंकी रक्षा करनेवाले निर्यापक या शिक्षागुरु भी होते हैं। जिनके पास शिष्य अपने दोषोंके निवारणकी शिक्षा लेता रहता है और अपने दोषोंको निकालता रहता है। वास्तवमें निर्मल चारित्र्य ही उत्तरङ्ग भावोंकी शुद्धिका कारण है, अतएव अपने भावोंमें कोई भी विकार होनेपर साधु उसकी शुद्धि करते हैं जिससे सामायिकका लाभ यथावोग्य होवे। स्वात्मानन्दके प्रेमीको कोई अभिमान, भय, ग्लानि नहीं होती, वह बालकके समान अपने दोषोंको आचार्यसे कहकर उनके दिये हुए

दंडको बड़े आनन्दसे लेकर अपने भावोंकी निर्मलता करते हैं । तात्पर्य यह है कि साधुको अपने अंतरंग बहिरंग चारित्र्यकी शुद्धि-पर सदा ध्यान रखना योग्य है । जैसा मूल्यारमें अनगार भावना अधिकारमें कहा है:—

उबधिभरविष्पमुक्ता वोसदृंगा गिरंबरा घीरा ।

गिक्किवण परिसुद्धा साधू सिद्धिवि मग्गंति ॥ ३० ॥

भावार्थ—जो परिग्रहके भारमें रहित होने हैं, शरीरकी ममताके त्यागी होते हैं, बस्त्र रहित, धीर और निर्लोभी होते हैं तथा मन वचन कायमें शुद्ध आचरण पालनेवाले होते हैं वे ही साधु अपनी आत्माकी सिद्धि अर्थात् कर्मोंके क्षयको सदा चाहते हैं ॥ १०

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें कहे हुए दो प्रकार छेदके लिये प्रायश्चित्तका विधान क्या है मो कहते हैं ?

पयदग्धि समारब्धे छेदां समणस्म कायचेट्ठम्मि ।

जायदि जदि तस्म पुणो आलोऽणपुव्विया किरिया ॥ ११ ॥

छेदुव्वजुत्तो सग्गो समण ववहारिण निणमदग्धि ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठं तेण कायञ्च ॥ १२ ॥ युग्गल

प्रयत्नायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनरालोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥

छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते ।

आस्ताद्यालोच्योपविष्टं तेन कर्तव्यम् ॥ १२ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(पयदग्धि समारब्धे) चारित्र्यका प्रयत्न प्रारम्भ किये जानेपर (जादि) यदि (समणस्स) साधुकी

(कायचेट्टुम्भि) कायकी चेष्टामें (छेदो) छिद या भंग (जायदि) हो जावे (पुणो तस्स) तो फिर उस साधुकी (आलोयणपुव्विया किरिया) आलोचनपूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त है । (छेदुवजुत्तो समणो) भंग या छेद सहित साधु (जिणमदम्भि) जिनमतमें (विव-हारिणं) व्यवहारके ज्ञाता (समणं) साधुको (आसेज्ज) प्राप्त होकर (आलोचित्ता) आलोचना करनेपर (तेण उवदिट्ठं) उस साधुके द्वारा जो शिक्षा मिले सो उसे (कायव्वं) करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यदि साधुके आत्मामें स्थितिरूप सामायिकके प्रयत्नको करते हुए भोजन, शयन, चलने, खड़े होने, बैठने आदि शरीरकी क्रियाओंमें कोई दोष होजावे, उस समय उस साधुके साम्य-भावके बाहरी सहकारी कारणरूप प्रतिक्रमण है लक्षण जिसका ऐसी आलोचना पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त अर्थात् दोषकी शुद्धिका उपाय है अधिक नहीं क्योंकि वह साधु भीतरमें स्वस्थ आत्मीक भावसे चलायमान नहीं हुआ है । पहली गाथाका भाव यह है । तथा यदि साधु निर्विकार स्वसंवेदनकी भावनासे च्युत होजावे अर्थात् उसके सर्वथा स्वस्थभाव न रहे । ऐसे भङ्गके होनेपर वह साधु उस आचार्य या निर्यापकके पास जायगा जो जिनमतमें वर्णित व्यवहार क्रियाओंके प्रायश्चित्तादि शास्त्रोंके ज्ञाता होंगे और उनके सामने कपट रहित होकर अपना दोष निवेदन करेगा । तब वह प्रायश्चित्तका ज्ञाता आचार्य उस साधुके भीतर जिस तरह निर्विकार स्वसंवेदनकी भावना होजावे उसके अनुकूल प्रायश्चित्त या दंड बतावेगा । जो कुछ उपदेश मिले उसके अनुकूल साधुको करना योग्य है ।

भावार्थ—यहां दो गाथाओंमें आचार्यने साधुके दोषोको शुद्ध करनेका उपाय बताया है । यदि साधु अन्तरङ्ग चारित्र्यमें सावधान है और सावधानी रखते हुए भी अपनी भावनाके बिना भी किसी कारणसे बाहरी शयन, आसन आदि शरीरकी क्रियाओंमें शास्त्रोक्त विधिमें कुछ त्रुटि होनेपर सयममें दोष लग जावे तो मात्र बहिरङ्ग भङ्ग हुआ । अंतरङ्ग नहीं । ऐसी दशामें साधु स्वयं ही प्रतिक्रमण रूप आलोचना करके अपने दोषोकी शुद्धि करले, परन्तु यदि साधुके अन्तरङ्गमें उपयोग पूर्वक सयमका भग हुआ हो तो उसको उचित है कि प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचार्यके पास जाकर जैसे बालक अपने दोषोको पिता किसी रूप-भावके सरल रीतिसे अपनी माताको व अपने पिताको कह देता है इसी तरह आचार्य महाराजसे कह देवे । तब आचार्य विचार कर जो कुछ उम दोषकी निवृत्तिका उपाय बतावें उसको बड़ी भक्तिसे उसे अगीकार करना चाहिये । यह सब छेदोपस्थापन चाग्रि है ।

प्रायश्चित्तके सम्बन्धमें ५० आशाश्रकृत अनगारधर्माभूतमें इस तरह कथन है

यत्कृत्याकरणे वर्ज्याऽवर्जने च रजोर्जितम् ।

सोतिचारीत्र तच्छुद्धि प्रायश्चित्त दशात्म तत् ॥३४॥ अ ७

भावार्थ—जो पाप करने योग्य कार्यके न करनेसे व न करने योग्य कार्यको न छोड़नेसे उत्पन्न होता हो उसको अतिचार कहते हैं उस अतिचारकी शुद्धि कर लेना सो प्रायश्चित्त है । उसके दश भेद हैं । श्री मूलाचार पञ्चाचार अधिकारमें भी दश भेद कहे हैं । जब कि श्री उमास्वामीकृत तत्त्वार्थमूत्रमें केवल ९ भेद ही कहे हैं ।

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपशुदपरिहारोप-
स्थापना ॥ २२/८ ॥

यद्यपि इस सूत्रमे श्रद्धान नामका भेद नहीं है । तथापि उपस्थापनमें गर्भित है । इन १० का भाव यह है---

१ आलोचना—जो आचार्यके पास जाकर विनय सहित दश दोष रहित अपना अपराध निवेदन कर देना सो आलोचना है । साधु प्रातःकाल या तीसरे पहर आचार्यके पास अपना दोष कहे । वे दश दोष इस प्रकार हैं

१ आकम्पित दोष—बहुत दंडके भयसे कांपता हुआ गुरुको कमंडल पुस्तकादि देकर अनुकूल वर्तन करे कि इससे गुरु प्रमत्त होकर अल्प दंड देवें सो आकम्पित दोष है ।

२ अनुमापित दोष—गुरुके सामने अपना दोष कहने हुए अपनी अशक्ति भी प्रगट करना कि मैं महाअसमर्थ हूँ, धन्य हैं वे वीर पुरुष जो तप करने हैं, इस भावसे कि गुरु कम दंड देवें सो अनुमापित दोष है ।

३ यदृष्ट दोष जिस दोषको दूसरेने देख लिया हो उसको तो गुरुमे कहे परन्तु जो किमीने देखा न हो उसको छिपा ले सो यदृष्ट दोष है ।

४ बादरदोष—गुरुके सामने अपने मोटे २ दोषोंको कह देना किंतु सूक्ष्म दोषोंको छिपा लेना सो बादर दोष है ।

५ सूक्ष्मदोष—गुरुके सामने अपने सूक्ष्म दोष प्रगट कर देना परन्तु स्पूल दोषोंको छिपा लेना सो सूक्ष्मदोष है ।

६ छद्मदोष—गुरुके सामने अपना दोष न बहे किंतु उनसे

इस तरह पूछ ले कि यदि कोई ऐसा दोष करे तो उसके लिये क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ऐसा कहकर व उत्तर मात्तमकर उसी प्रमाण अपने दोषको दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त करे सो छल दोष है । इसमें साधुके मानकी तीव्रता झलकती है ।

७ शब्दाकुलदोष—जब बहुत जनोंका कोलाहाल होरहा है तब गुरुके सामने अपना अतीचार कहना सो शब्दाकुल दोष है । इसमें भी शिष्यका अधिक वंड लेनेका भय झलकता है, क्योंकि कोल्हाहलके समय साधुका भाव संभव है आचार्यके ध्यानमें अच्छी तरह न आवे ।

८ बहुजनदोष—जो एक दफे प्रायश्चित्त गुरुने किसीको दिया हो उसीको दूसरे अपने दोष दूर करनेके लिये लेलेवे । गुरुसे अलग २ अपना दोष न बहे सो बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्तदोष—जो कोई संयम या ज्ञानहीन गुरुमें प्रायश्चित्त लेलेना सो अव्यक्त दोष है ।

१० तत्सेवित—जो कोई दोष सहित होकर दोष सहित पार्श्वस्थ साधुसे प्रायश्चित्त लेना सो तत्सेवित दोष है ।

इन दोषोंको दूर करके सरल चित्तसे अपना दोष गुरुसे कहना सो आलोचना नाम प्रायश्चित्त है । बहुतसे दोष मात्र गुरुसे कहने मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं ।

२ प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त—मिथ्या मे दुष्कृतम्—मेरा पाप मिथ्या होइ, ऐसा वचन बारबार कहकर अपने अल्पपापकी शुद्धि कर लेना सो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । इसमें गुरुको कहनेकी जरूरत नहीं है । जैसा इस प्रवचन शास्त्रकी ११वीं गाथामें कहा है ।

संयम विराधनाके भाव विना कायचेष्टासे कुछ दोष लग जाना सो प्रतिक्रमण मात्रसे शुद्ध होता है । प्रतिक्रमण सात प्रकार है—

- १ दैवसिक—जो दिनमें भए अतीचारको शोधना ।
- २ रात्रिक—जो रात्रिमें भए अतीचारको शोधना ।
- ३ ऐर्यापथिक—ईर्यापथ चलनेमें जो दोष होगया हो उसको शोधना ।
- ४ पाक्षिक—जो पन्द्रह दिनके दोषोंको शुद्ध करना ।
- ५ चातुर्मासिक—जो कार्तिकके अंतमें और फाल्गुणके अंतमें करना, चार चार मासके दोषोंको दूर करना ।
- ६ सांवत्सरिक—जो एक वर्ष वीतनेपर आषाढ़के अंतमें करना १ वर्षके दोषोंको शोधना ।
- ७ उत्तमार्थ—जन्मपर्यंत चार प्रकार आहारका त्याग करके सर्व जन्मके दोषोंको शोधना ।

इस तरह सात अवमर्गोंपर प्रतिक्रमण किया जाता है । बैठने, लोच करने, गोचरी करने, मलमूत्र करने आदिके समयके प्रतिक्रमण यथासंभव इनहीमें गर्भित समझ लेना चाहिये ।

३ प्रायश्चित्त तदुभय—दुष्टस्वप्न संक्लेशभावरूपी दोषके दूर करनेके लिये आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करने चाहिये सो तदुभय प्रायश्चित्त है ।

४ विवेक—किसी अन्न आदि पदार्थमें आशक्ति हो जानेपर उस दोषके भेटनेके लिये उस अन्नपान स्थान उपकरणका त्याग कर देना सो विवेक है ।

४ व्युत्सर्ग—मल मूत्र त्याग, दुःस्वप्न, दुश्चिन्ता, सूत्र संबंधी

अतीचार, नदी तरण, महावन गमन आदि कार्योंमें जो शरीरका ममत्व त्यागकर अन्तर्महर्त्ता, दिवम, पक्ष, मास आदि काल तक ध्यानमें खड़े रहना सो कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग है । (नौ णामोकार मंत्रको सत्ताईस श्वाभोद्धवासमें जपना ध्यान रखते हुए सो एक कायोत्सर्ग प्रसिद्ध है । प्रायश्चित्तमें यह भी होता है कि इतने ऐसे कायोत्सर्ग करो) अनगार धर्माभृतमें अ० ८ में है—

सप्तविंशतिरुद्धवासाः संसारोन्मूलनक्षमे ।

संति पञ्चनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥

भावार्थ—९ दफे संसारछेदक णामोकारमन्त्रको पढ़नेमें २७ श्वासोश्वास लगाना चाहिये । इसी श्लोकके पूर्व है कि एक उद्धवासमें णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाण पदे, दूसरेमें णमो आहरियाणं, णमो उवज्झायाणं पदे, तीसरेमें णमो लोण सव्वसाहण पदे । कितने उद्धवासोका कायोत्सर्ग कबकब करना चाहिये उसका प्रमाण इस तरह है । दैवसिक प्रतिक्रमणके समय १०८ उद्धवास, रात्रिकमें ९४, पाक्षिकमें तीन सौ ३००, चातुर्मासिकमें ४००, सावत्सरिकमें ९०० जानने । २५ पचीस उद्धवास कायोत्सर्ग नीचेके कार्योंके समय करें मूत्र करके, पुगीष करके, ग्रामान्तर जाकर, भोजन करके, तीर्थकरकी पंचकल्याणक भूमि व माधुकी निषिद्धिकाकी वन्दना करनेमें । तथा २७ सत्ताईस उद्धवास कायोत्सर्ग करे, शास्त्र स्वाध्याय प्रारम्भमें व उसकी समाप्तिमें तथा नित्य वंदनाके समय तथा मनके विकार होनेपर उसकी शांतिके लिये । यदि मनमें जन्तुघात, असत्य, अदत्त ग्रहण, मैथुन व परिग्रहका विकार हो तो १०८ उद्धवास कायोत्सर्ग है ।

१ तप-जो दोषकी शुद्धिके लिये उपवास, रसत्याग आदि तप किया जाय सो तप प्रायश्चित्त है ।

६ छेद-बहुतकालके दीक्षित साधुका दीक्षाकाल पक्ष, मास, वर्ष, दोवर्ष घटा देना सो छेद प्रायश्चित्त है । इससे साधु अपनेसे नीचेवालोंसे भी नीचा होजाता है ।

७ मूल-पार्श्वस्थादि साधुओंको जो बहुत अपराध करते हैं उनकी दीक्षा छेदकर फिरसे मुनि दीक्षा देना सो मूल प्रायश्चित्त है । जो साधु स्थान, उपकरण आदिमें आशक्त होकर उपकरण करावे, सो पार्श्वस्थ साधु है ।

जो वैद्यक, मंत्र, ज्योतिष व गजाकी सेवा करके समय गमाकर भोजन प्राप्त करे सो संसक्त साधु है । जो आचार्यके कुलको छोड़कर एकाकी स्वच्छन्द विहारी, जिन बचनको दूषित करता हुआ फिर से मृगचारी साधु है । जो जिन बचनको न जानकर ज्ञान चारित्र्यमें भ्रष्ट चारित्र्यमें आलसी हो सो अवसन्न साधु है । जो क्रोधादि कषायोंसे क्लृप्त हो व्रतशील गुणसे रहित हो, संघका अविनय करानेवाला हो सो कुशील साधु है । इन पांच प्रकारके साधुओंकी शुद्धि फिरसे दीक्षा लेनेपर होती है ।

परिहार-विधि सहित अपने संघमें कुछ कालके लिये दूर कर देना सो परिहार प्रायश्चित्त है । ये तीन प्रकार होता है-(१) गणप्रतिवृद्ध या निजगणानुपस्थान-जो कोई साधु किसी शिष्यको किसी संघसे बहकावे, शास्त्र चोरी करे व मुनिको मारे आदि पाप करे तो उसको कुछ कालके लिये अपने ही संघमें रखकर यह आज्ञा देना कि वह संघसे ३२ बत्तीस दंड (हाथ) दूर रहकर बैठे चले,

पीछीको आगे करके आप सर्व बाल वृद्ध मुनियोंको नमस्कार करे, परंतु बदलेमें कोई मुनि उसको नमन न करें, पीछीको उल्टी रखे, मौनव्रतसे रहे, जघन्य पांच पांच दिन तथा उत्कृष्ट छः छः मासका उपवास करे । ऐमा परिहार बारह वर्ष तकके लिये हो सक्ता है ।

यदि वही मुनि मानादि कषाय बश फिर वैसा अपराध करे तो उसको आचार्य दूसरे संघमें भेजें, वहां अपनी आलोचना करे वे फिर तीसरे संघमें भेजें । इसतरह सात संघके आचार्योंके पास वह अपना दोष कहे तब वह सातमा आचार्य फिर जिसने शुरूमें भेजा था उसके पास भेज दे । तब वही आचार्य जो प्रायश्चित्त दें सो ग्रहण करें । यह सहपरगणअनुपस्थापन नामका भेद है ।

फिर वही मुनि यदि और भी बड़े दोषोसे दूषित हो तब चार प्रकार संघके सामने उसको कहें यह महापापी, आगम बाहर है, बंदनेयोग्य नहीं, तब उमे प्रायश्चित्त देकर देशसे निकाल दें वह अन्य क्षेत्रमें आचार्यद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्तको आचरण करे । (नोट—इसमें भी कुछ कालका नियम होता है, क्योंकि परिहारकी विधि यही है कि कुछ कालके लिये ही वह साधु त्यागा जाता है ।) जैसा श्री तत्त्वार्थसारमें अमृतचंद्रस्वामी लिखते हैं—

“ परिहारस्तु मासादिविभागेन चिबर्जनम् ॥ २६-७ ”

१० श्रद्धान—जो साधु श्रद्धानंप्रष्ट होकर अन्यमती हो गया हो उसका श्रद्धान ठीक करके फिर टीक्षा देना सो श्रद्धान प्रायश्चित्त है । अनगार धर्मामृत सातवें अध्यायके १३ वें श्लोककी व्याख्यामें यह कथन है कि जो कोई आचार्यको बिना पूछे आत्ता-

घनादि योग करे, उनकी पुस्तक पीछी आदि उपकरण विना पूछे लेलेवे, प्रमादसे आचार्यके वचनको न पाले, संघनाथको विना पूछे संघनाथके प्रयोजनसे जावे आवे, परसंघसे विना पूछे अपने संघमें आवे, देशकालके नियमसे अवश्य कर्तव्य व्रत विशेषको धर्मकथा-दिमें लगाकर भुल जावे. तथा फिर याद आनेपर करे तो मात्र गुरुसे विनयसे कहनेरूप आलोचना ही प्रायश्चित्त है । पांच इंद्रिय व मन सम्बन्धी दुर्भाव होनेपर, आचार्यादिके हाथ पग आदि मर्दनमें व्रत समिति गुप्तिमें अरूप आचार करनेपर, चुगली व कलह आदि करनेपर, वैयावृत्य स्वाध्यायादिमें प्रमाद करनेपर, गोचरीको जाने हुए स्पर्श लिगके विकारी होनेपर आदि अन्य संक्लेश कारणोंपर दैवसिक व रात्रिक व भोजन गमनादिमें स्वयं प्रतिक्रमण करना ही प्रायश्चित्त है ।

लोच, नख छेद, स्वप्नदोष, इंद्रियदोष व रात्रि भोजन सम्बन्धी कोई सूक्ष्म दोष होनेपर प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों प्रायश्चित्त होने हैं । मौनादि विना आलोचना करने, उदरमें कृमि, निकलने, शर्दी, दंशमशक आदि महावायुके संघर्ष सम्बन्धी दोष होने, चिकनी जमीन हरेतृणकी चड़पर चलने, जंघामात्र जलमें प्रवेश होने, अन्यके निमित्तकी वस्तुको अपने उपयोगमें करने, नदी पार करने, पुस्तक व प्रतिमाके गिर जाने, पांच स्थावरोंका घात होने, विना देखे स्थानमें शरीर मल छोड़ने आदि दोषोंमें अथवा पक्ष मास आदि प्रतिक्रमणके अंतकी क्रियामें व व्याख्यान देनेके अंतमें कायोत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है । मूत्र व मल छोड़नेपर भी कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ।

जैसे वैद्य रोगीकी शक्ति आदि देखकर उसका रोग जिस तरह मिटे वैसे उसके अनुकूल औषधि देता है वैसे आचार्य शिष्यका अपराध व उसकी शक्ति, देश, काल आदि देखकर जिससे उसका अपराध शुद्ध हो जावे ऐसा प्रायश्चित्त देते हैं ।

जबतक निर्विकल्प समाधिमें पहुँच नहीं हुई अर्थात् शुद्धोप-योगी हो श्रेणीपर आरूढ़ नहीं हुआ तबतक सविकल्प ध्यान होने व आहार विहारादि क्रियाओंके होनेपर यह बिल्कुल असंभव है मन, वचन, काय सम्बन्धी दोष ही न लगे । जो साधु अपने लगे दोषोंको ध्यानमें लेता हुआ उनके लिये आलोचना प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित्त लेता रहता है उसके दोषोंकी मात्रा दिन पर दिन घटती जाती है । इसी क्रमसे वह निर्दोषताकी सीढ़ीपर चढ़कर निर्मल सामायिकभावमें स्थिर होजाता है ।

इस तरह गुरुकी अवस्थाको कहते हुए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्तको कहते हुए दो गाथाएं इस तरह समुदायसे तीसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे निर्विकार मुनिपनेके भङ्गके उत्पन्न करने-वाले निमित्त कारणरूप परद्रव्यके सम्बन्धोंका निषेध करते हैं:—

अधिवासे व विवासे छेदविहृणो भवीय सामण्ये ।

समणो विहग्दु णिच्चं परिहरमाणो णिवन्धाणि ॥ १३ ॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये ।

अमणो विहरतु नित्यं परिहरमाणो निबन्धान् ॥ १३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) शत्रु मित्रमें समान भावधारी साधु (णिवन्धाणि परिहरमाणो) चेतन अचेतन मिश्र

पदार्थोंमें अपने रागद्वेष रूप सम्बन्धोंको छोड़ता हुआ (सामण्णे छेदविहणो भवीय) अपने शुद्धात्मानुभवरूपी मुनिपदमें छेद रहित होकर अर्थात् निज शुद्धात्माका अनुभवनरूप निश्चय चारित्र्यमें मग्न न करने हुए (अधिवासे) व्यवहारसे अपने अधिकृत आचार्यके संप्रभु तथा निश्चयसे अपने ही शुद्धात्मारूपी घरमें (व विवासे) अथवा गुरु रहित स्थानमें (णिच्चं विहरतु) नित्य विहार करे ।

विशेषार्थ—साधु अपने गुरुके पास जितने शास्त्रोंको पढ़ता हो उतने शास्त्रोंको पढ़कर पश्चात्, गुरुकी आज्ञा लेकर अपने समान शील और तपके धारी साधुओंके साथ निश्चय और व्यवहार रत्न-त्रयकी भावनासे भव्य जीवोंको आनन्द पैदा कराना हुआ तथा तप, शास्त्र, वीर्य, एकत्व और संतोष इन पांच प्रकारकी भावनाओंको भाता हुआ तथा तीर्थंकर परमदेव, गणधर देव आदि महान् पुरुषोंके चरित्रोंको स्वयं विचारता हुआ और दूसरोंको प्रकाश करता हुआ विहार करता है यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विहार करनेकी रीति बताई है । जब साधु दीक्षा ले तब कुछ काल तक अपने गुरुके साथ घ्रमें उम समय उनसे उपयोगी ग्रन्थोंकी शिक्षा ग्रहण करे तथा तथा परद्रव्य जितने हैं उन सबसे अपना रागद्वेष छोड़ देवे । स्त्री पुत्र मित्र अन्य मनुष्य व रागद्वेष ये सब चेतन परद्रव्य हैं । भूमि मकान, वस्त्र, आभूषण, ज्ञानावरणादि आठ कर्म व शरीरादि नोकर्म अचेतन परद्रव्य हैं तथा कुटुम्ब सहित घर, प्रजासहित नगर देश व रागद्वेष विशिष्ट सवस्त्राभूषण मनुष्यादि मिश्र परद्रव्य हैं । इन सबको अपने शुद्धात्माके स्वभावसे भिन्न जानकर इनसे अपने राग-

द्वेषमई सम्बन्धोंका त्याग करे तथा अपने स्वरूपाचरण रूप निश्चय चारित्र्यमें व उसके सहकारी व्यवहार चारित्र्यमें भंग या दोष न लगावे । यदि कोई प्रमादमें दोष होजावे तो उसके लिये प्रायश्चित्त लेकर अपना दोष दूर करता रहे । जब निश्चय व्यवहार चारित्र्यमें परिष्कृत होजावे तब अन्य अपने समान चारित्र्यके धारी साधुओंके संगमें अपने गुरुकी आज्ञा लेकर पहलेकी तरह निर्दोष चारित्र्यकी सम्हाल रखता हुआ विहार करे । तथा जब एकाग्रविहारी होने योग्य होजावे तब गुरुकी आज्ञा लेकर अकेला विहार करते हुए साधुका यह कर्तव्य है कि स्वयं निश्चय चारित्र्यको पाले और शास्त्रोक्त व्यवहार चारित्र्यमें दोष न लगावे । इस तरह मुनि पदकी महिमाको प्रगट करता हुआ भक्तजन अनेक श्रावकादिकोंके मनमें आनन्द पैदा करावे और निरन्तर अपने चारित्र्यकी सहकारिणी इन पांच भावनाओंको इस तरह भावे—

(१) तप ही एक सार वस्तु है जैसा सुवर्ण अग्निसे तपाए जानेपर शुद्ध होता है वैसे आत्मा इच्छा रहित होता हुआ आत्म-ज्ञानरूपी अग्निसे ही शुद्ध होता है । (२) शास्त्रज्ञान बिना तत्त्वका विचार व उपयोगका रमण नहीं होसक्ता है इसलिये मुझे शास्त्र-ज्ञानकी वृद्धि व निःसंशयपनेमें सदा सावधान रहना चाहिये (३) आत्मवीर्यमें ही कठिन २ तपस्या होती व उपसर्ग और परीषहोंका सहन किया जाता इससे मुझे आत्मबलकी वृद्धि करना चाहिये तथा आत्मबलको कभी न छिपाकर कर्म शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये वीर योद्धाके समान अभेद रत्नत्रयरूपी खड्गको चमकाते व उससे उन कर्मोंका नाश करने रहना चाहिये । (४) एकत्व ही सार

है, मैं अकेला ही अनादिकालसे इस संसारके चक्रमें अनेक जन्म मरणोंको भोगता हुआ फिरा हूं, मैं अकेला ही अपने भावोंका अधिकारी हूं, मैं अकेला ही अपने कर्तव्यसे पुण्य पापका बांधने-वाला हूं, मैं अकेला ही अपने शुद्ध ध्यानसे कर्म बंधनोंको काटकर केवलज्ञान प्राप्त कर अरहंत होता हुआ फिर सदाके लिये कृत-कृत्य और सिद्ध हो सका हूं—मेरा सम्बन्ध न किसी जीवसे है न किसी पुद्गलादि पर द्रव्यसे है । (५) संतोष ही परमामृत है । मुझे लाभ अलाभ, सुख दुःख में सदा संतोष रखना चाहिये । संसारके सर्व पदार्थोंके संयोग होनेपर भी जो लोभी है उनको कभी सुख शांति नहीं प्राप्त होसक्ती है । मैंने पग्निग्रह व आरंभका त्याग कर दिया है, मुझे इष्ट अनिष्ट भोजन वस्तिका आदिमें राग द्वेष न करके कर्मोदयके अनुसार जो कुछ भोजन मरस नीरस प्राप्त हो उसमें हर्ष विषाद न करने हुए परम संतोषरूपी सुधाका पान करना चाहिये । इस तरह इन पांच भावनाओंको भावे तथा निरन्तर २४ तीर्थकर वृषभमेनादि गौतम गणधर, श्री बाहुबलि आदि महामुनियोंके चरित्रोंको याद करके उन समान मोक्ष पुरुषार्थके साधनमें उत्साही बना रहे । आचार्य गांधामे कहते हैं कि जो साधु अपने चारित्र्य पालनमें सावधान है और निजानंद-रूपी घरमें निवास करनेवाला है वह चाहे जहां विहार करो, चाहे गुरुकुलमें रहो चाहे उसके बाहर रहो—शत्रु मित्रमें समानभाव रख-नेवाला सच्चा श्रमण या साधु है । वह साधु विहार करने हुए अवसर पाकर जैन धर्मका विस्तार करता है । अनेक अज्ञानी जीवोंको ज्ञान दान करता है, कुमार्गगामी जीवोंको सुमार्गमें ढ़ढ़ करता है

तथा मोक्षमार्गका सच्चा स्वरूप प्रगटकर रत्नत्रय धर्मकी प्रभावना करता है ।

श्रीमूलाचारजी अनगारभावना अधिकारमें साधुओंके विहार सम्बन्धमें जो कथन है उसका कुछ अंश यह है ।

गमेयरादिवासी णयरे पंचाहवासिणो धीरा ।

सवणा फासुविहारो विविक्तपगंतवासीय ॥ ७८५ ॥

साधु महाराज जो परम धीरवीर, जन्तु रहित मार्गमें चलने-वाले व स्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत गुप्त स्थानमें बसनेवाले होते हैं । किसी ग्राममें एक रात्रि व कोट सहित नगरमें ५ दिन ठहर्ने हैं जिससे ममत्त्व न बड़े व तीर्थयात्राकी प्राप्ति हो ।

मज्झायकाणजुत्ता रस्ति ण सुवन्ति ते पयामं तु ।

सुत्तत्थं चितंता णिदाय वसं ण गच्छन्ति ॥ ७८६ ॥

भावार्थ—साधु महाराज शास्त्र स्वाध्याय और ध्यानमें लीन रहने हुए रात्रिको बहुत नहीं सोते हैं । पिछला व पहला पहर रात्रिका छोड़कर बीचमें कुछ आराम करते हैं तौ भी शास्त्रके अर्थको विचारते रहते हैं । निद्राके वश नहीं होते हैं ।

वसुधम्मिवि विहरंता पीडं ण करेति कस्सइ कयाई ।

जोवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तमंडेसु ॥ ७८८ ॥

भावार्थ—पृथ्वीमें भी विहार करते हुए साधु महाराज किसी जीवको कभी भी कष्ट नहीं देते हैं—वे जीवोंपर इसी तरह दया रखते हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंपर दया रखती है ।

णिम्मिस्सत्तसत्थदंडा समणा सम सव्वपाणभूदेसु ।

अप्पट्ठं चितंता हवन्ति अब्बावडा साह ॥ ८०३ ॥

उवसंतादीणमणा उवेक्खसीळा हवन्ति मज्झत्था ।

णिहुदा अलोलमसठा अविभियां कामभोगेषु ॥ ८०४ ॥

भावेति भावणरदा वहरमां वीदरागयार्ण च ।

णाणेण दंसणेण य चरित्तजोएण विरिण ॥ ८०८ ॥

भाषार्थ—साधु महाराज विहार करते हुए शस्त्र लकड़ी आदि नहीं रखते व सर्व प्राणिमात्रपर समताभाव रखते हैं तथा सर्व लौकिक व्यापारसे रहित होकर आत्माके प्रयोजनको विचारते रहते हैं । वे साधु परम शान्त कषाय रहित होते हैं, दीनता कभी नहीं करते, भूख प्यासादिकी बाधा होनेपर भी याचना आदिके भाव नहीं करते, उपसर्ग परिसह सहनेमें उत्साही रहने, समदर्शी होते, कछुबेके समान अपने हाथ पगोको संकुचित रखते हैं, लोभी नहीं होते, मायाजाल रहित होते हैं तथा काम भोगादिके पदार्थोंमें आदरभाव नहीं रखते हैं । वे निग्रन्थ साधु बारह भावनाओंमें रत रहकर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्यमें योग तथा वीर्यमें वीतराम जिनेन्द्रोंके वैराग्यकी भावना करते रहते हैं ॥ १३ ॥

इत्थानिका—आगे कहते हैं कि मुनिपदकी पूर्णताके हेतुसे साधुको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें सदा लीन होना योग्य है ।

चरिं णिबद्धो णिच्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुण्णसामणो ॥ १४ ॥

चरति निबद्धो नित्यं भ्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु च स परिपूर्णभ्रमण्यः ॥ १४ ॥

अन्वय सहित सामान्या—(जो समणो) जो मुनि (दंसण-मुहम्मि णाणम्मि) सम्यग्दर्शनको मुख्य लेकर सम्यग्ज्ञानमें (णिच्चं णिबद्धो) नित्य उनके आधीन होता हुआ (य मूलगुणेषु पयदो) और मूलगुणोंमें प्रयत्न करता हुआ (चरिं) आचरण करता है (सो पडिपुण्णसामणो) वह पूर्ण यति होजाता है ।

विशेषार्थ—जो लाभ अलाभ आदिमें समान चित्तको रखने-
वाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान और उसके फलरूप निश्चय
सम्यग्दर्शनमें 'जहां एक निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है
ऐसी रुचि होती है' तथा वीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए परमागमके
ज्ञानमें और उसके फलरूप स्वसंवेदन ज्ञानमें और दूसरे आत्मीक
अनन्त सुख आदि गुणोंमें सर्व काल तल्लीन रहता हुआ तथा
अट्ठाईस मूलगुणोंमें अथवा निश्चय मूलगुणके आधाररूप परमात्म-
द्रव्यमें उद्योग रखता हुआ आचरण करता है सो मुनि पूर्ण मुनि-
पनेका लाभ करता है । यहां यह भाव है कि जो निज शुद्धा-
त्माकी भावनामें रत होने हैं उन हीके पूर्ण मुनिपना होसक्ता है ।

भावार्थ—यहां यह भाव है कि जो अपनी शुद्धमुक्त अवस्थाके
लाभके लिये मुनि पदवीमें आरूढ़ होता है उसका उपयोग व्यवहार
सम्यक्त और व्यवहार सम्यग्ज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यक्त तथा
निश्चय सम्यग्ज्ञानमें तल्लीन रहता है—रागद्वेषकी कड़ोलीसे
उपयोग आत्माकी निर्मल भूमिकाको छोड़कर अन्य स्थानमें न जावे
इसलिये ऐसे भावलिगी सम्यग्ज्ञानी साधुको व्यवहारमें साधुके
अट्ठाईस मूलगुणोंको पालकर निश्चय सम्यक्चारित्ररूपी साम्यभावमें
तिष्ठना हितकागी है । इसीलिये मोक्षार्थी श्रमण अभेद रत्नत्रय-
रूपी साम्यभावमें तिष्ठनेका उद्यम रखता है । धर्मध्यानमें व शुद्ध-
ध्यानमें चेष्टित रहता है जिस ध्यानके प्रभावसे बिल्कुल वीतरागी
होकर पूर्ण निर्ग्रन्थ मुनि होजाता है । फिर केवली होकर स्नातक
पदको उल्लंघनकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । अनन्त कालके
लिये अपनी परम शुद्ध अभेद नगरीमें वास प्राप्त कर लेता है ।

इसलिये साधुको योग्य है कि व्यवहारमें मग्न न होकर निरन्तर शुद्धात्म द्रव्यका भजन, मनन व अनुभव करे । वही मोक्ष-लाभका मार्ग है । जो व्यवहार ध्यान व भजन व क्रियाकांड जीव रक्षा आदिमें ही उपयुक्त हैं परन्तु शुद्ध आत्मानुभवके उद्योगमें आलसी हैं वे कभी भी मुनिपदसे अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भाव ही प्रधान कारण है । मुनिकी ध्यानावस्थाकी महिमा मूलाचारके अनगारभावना नामके अधिकारमें इसतरह बताई है ।

धिविधनिदणिच्छिदमतो चारत्तपायार गोउरं तुंगं ।

खंती सुकद कवाडं तवणयरं संजमारक्खं ॥ ८७७ ॥

रागो दोसो मोहो इंदिय चोरा य उज्जदा णिच्चं ।

ण च एति पइं सेदुं सण्णुरिससुरक्खियं णयरं । ८७८ ।

भावार्थ—साधुका तपरूपी नगर ऐसा दृढ़ होता है कि धैर्य संतोष आदिमें परम निश्चित जो बुद्धि सो उस तप नगरका दृढ़ कोट है । नेरह प्रकार चारित्र उसका बड़ा ऊंचा द्वार है । क्षमा भाव उसके बड़े दृढ़ कपाट हैं, इंद्रिय और प्राणसंयम उस नगरके रक्षक कोटपाल हैं । सम्यग्दृष्टी आत्माद्वारा तपरूपी नगर अच्छी तरह रक्षित किये जानेपर राग द्वेष मोह तथा इंद्रियोंकी इच्छारूपी-चोर उस नगरमें अपना प्रवेश नहीं पासक्ते हैं ।

जह ण चलइ गिरिरायो अबरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाए ।

एवमचलितो जोगी अभिक्खणं भायदे भाणं ॥ ८८४ ॥

भावार्थ—जैसे सुमेरु पर्वत पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरकी पवनोंमें जरा भी चलायमान नहीं होता उसी तरह योगी सर्व परीषद् व उपसर्गोंसे व रागद्वेषादि भावोंसे चलायमान न होता हुआ निरंतर ध्यानका ध्यानेवाला होता है ॥ १४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि प्रासुक आहार आदिमें भी जो ममत्व है, वह मुनिपदके भंगका कारण है इसलिये आहारादिमें भी ममत्व न करना चाहिये—

भस्ते वा स्ववणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा ।

उवधम्मि वा णिवद्धं णेच्छदि समणम्मि विकधम्मि ॥ १५ ॥

भस्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ १५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—साधु (भते) भोजनमें (वा) अथवा (स्ववणे) उपवास करनेमें (वा आवसधे) अथवा वस्तिकामें (वा विहारे) अथवा विहार करनेमें, (वा उवधम्मि) अथवा शरीर मात्र परिग्रहमें (वा समणम्मि) अथवा मुनियोंमें (पुणो विकधम्मि) या विकथाओंमें (णिवद्धं) ममतारूप सम्बन्धको (णेच्छदि) नहीं चाहता है ।

विशेषार्थः—साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतुसे प्रासुक आहार लेते हैं सो भक्त हैं, इन्द्रियोंके अभिमानको विनाश करनेके प्रयोजनसे तथा निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त होनेके लिये उपवास करते हैं सो क्षपण है, परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सहकारी कारण पर्वतकी गुफा आदि वमनेका स्थान सो आवसथ है । शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण आहार नीहार आदिक व्यवहारके लिये व देशान्तरके लिये विहार करना सो विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण रूप शरीरको धारण करना व ज्ञानका उपकरण शास्त्र, शौचोपकरण कर्मण्डल, दयाका उपकरण पिच्छिका इनमें ममताभाव सो उपधि है,

परमात्म पदार्थके विचारमें सहकारी कारण समता और शीलके समूह तपोधन सो श्रमण हैं, परम समाधिके घातक श्रृंगार, वीर व राग-द्वेषादि कथा करना सो विकृता है । इन भक्त, क्षण, आवसथ, विहार, उपधि, श्रमण तथा विकृताओंमें साधु महाराज अपना ममताभाव नहीं रखते हैं । भाव यह यह है कि आगमसे विरुद्ध आहार विहार आदिमें वर्तनेका तो पहले ही निषेध है अतः अब साधुकी अवस्थामें योग्य आहार, विहार आदिमें भी साधुको ममता न करना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि जिन कार्योंको साधुको प्रमत्त गुणस्थानमें करना पड़ता है उन कार्योंमें भी साधुको मोह या ममत्व न रखना चाहिये—उदासीन भावमें उनकी अत्यन्त आवश्यकता समझकर उन कामोंको करनेका चाहिये परन्तु अंतरंगमें उनसे भी वैरागी रहकर मात्र अपने शुद्धात्मानुभवका प्रेमालु रहना चाहिये । शरीररक्षाके हेतु भोजन करना ही पड़ता है परन्तु आहार लेनेमें बड़े धनवान् घरका व निर्धनका, सरस नीरसका कोई ममत्व न रखना चाहिये—शत्रोक्त विधिसे शुद्ध भोजन गाय गोचरीके समान ले लेना चाहिये । जैसे गौ भोजन करते हुए सतोषसे अन्य विकल्प न करके जो चारा मिले खा लेती हैं वैसे साधुको जो मिले उसीमें ही परम संतोषी रहना चाहिये । उपवासोंके करनेका भी मोह ममत्व व अभिमान न करना चाहिये । जब देखे कि इंद्रियोंमें विकार होनेकी संभावना है व शरीर सुखिया स्वभावमें जा रहा है तब ही उपवासरूपी तपको परम उदासीन भावसे कर लेना चाहिये । जिससे कि ध्यानकी तिब्बि हो यही मुख्य

उपाय साधुको करना है । ध्यान व तत्त्व विचारके लिये जो स्थान उपयोगी हो व जहां ब्रह्मचर्यको दोषित करनेवाले स्त्री पुरुषोंका समागम न हो व पशु पक्षी विकलत्रयोंका अधिक संचार न हो व जहां न अधिक शीत न अधिक उष्णता हो ऐसे सम प्रदेशमें ठहरने हुए भी साधु उसमें मोह नहीं करते । वर्षाकालके सिवाय अधिक दिन नहीं ठहरते । ममता छोड़नेके लिये व ध्यानकी सिद्धिके लिये व धर्म प्रचारके लिये साधुओंको विहार करना उचित है । इस विहार करनेके काममें भी ऐसा राग नहीं करते कि विहारमें नए नए स्थलोंके देखनेसे आनन्द आता है । साधु महाराज मात्र ध्यानकी सिद्धिके मुख्य हेतुसे ही परम वैराग्यभावसे विहार करते रहते हैं । यद्यपि शरीर सिवाय अन्य वस्त्रादि परिग्रहको साधुने त्याग दिया है तथापि शरीर, कमंडल, पीछी, शास्त्रकी परिग्रह रखनी पड़ती है क्योंकि ये ध्यानके लिये सहकारी कारण हैं तथापि साधु इनमें भी ममता नहीं करते । यदि कोई शरीरको कष्ट देवे, पीछी आदि लेलेवे तो समताभाव रखकर स्वयं सब कुछ सहलेते परन्तु अपने साथ कष्ट देनेवालेपर कुछ भी गेष नहीं करते । धर्मचर्चाके लिये दूसरे साधुओंकी संगति मिलते हैं तौ भी उनमें वे रागभाव नहीं बढ़ाते, केवल शुद्धात्माकी भावनाके अनुकूल वार्तालाप करके फिर अलग-अपने-अपने नियत स्थानपर जा ध्यानस्थ व तत्त्वविचारस्थ हो जाते हैं । यदि कदाचित् कहीं शृंगार, व वीर रस आदिकी कथाएं सुन पड़ें व प्रथमानुयोगके साहित्यमें काव्योंमें ये कथाएं मिलें व स्वयं काव्य या पुराण लिखते हुए इन कथाओंको लिखें तौ भी साधु इन सबमें रागी नहीं होते वे इनको वस्तु

स्वभाव मात्र जानते तथा संसार—नाटकके दृष्टाके समान उनमें ममत्व नहीं करते । इस तरह साधुका व्यवहार बहुत ही पवित्र परम वैराग्यमय, जीवदया पूर्ण व जगत हितकारी होता है । साधुका मुख्य कर्तव्य निज शुद्धात्माका अनुभव है क्योंकि यही साधुका मुख्य साधन है जो आत्मसिद्धिका साक्षात् उपाय है ।

श्री मूलाचार अनगारभावना अधिकारमें साधुओंका ऐसा कर्तव्य बताया है —

ते ह्येति निर्विवियारा धिमिदमदी पदिद्विदा जहा उदधी ।

णियमेसु दृढवविणो पारत्तविमग्गया समणा ॥ ८५६ ॥

जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसंजुत्तं ।

समओवयारजुत्तं पारत्तहिदं कथं करेति ॥ ८६० ॥

भावार्थ—वे मुनि विकार रहित होते हैं, उनकी चेष्टा उद्धततामें रहित थिर होती है, वे निश्चल समुद्रके समान क्षोभ रहित होते हैं, अपने छः आवश्यक आदि नियमोंमें दृढ़ प्रतिज्ञावान होते हैं तथा इस लोक व परलोक सम्बन्धी ममस्त कार्योंको अच्छी तरह विचारने व दूसरोंको कहने हैं । ऐसे साधु ऐसी कथा करने हैं जो जिनेन्द्र कथित पदार्थोंको कथन करनेवाली हो, जो श्रोताओंके यानमें आमके व उनको गुणकारी हो इसलिये पथ्य हो, व जो हितकारिणी हो व धर्म संयुक्त हो, जो आगमके विनय सहित हो व इसलोक परलोकमें कल्याणकारिणी हो । वास्तवमें जैन श्रमणोंका सर्व व्यवहार अत्यन्त उदासीन व मोक्षमार्गके साधक होता है ।

इस तरह संक्षेपसे आचारकी आराधना आदिकी कहते हुए साधु महाराजके विहारके व्याख्यानकी मुख्यतासे चौथे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १५ ॥

उत्थानिका—आये कहते हैं कि छंद या भंग शुद्धात्माकी भावनाका निरोध करनेवाला है ।

अपयत्ता वा चरिया सयणामणठाणचंक्रमादीसु ।

समणस्स सव्वकालं हिंसा सा संततत्ति मदा ॥ १६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचक्रमणादिषु ।

श्रमणस्य सर्वकालं हिंसा सा सन्ततेति मता ॥ १६ ॥

अन्वयसहित नामान्पार्थः—(वा) अथवा (समणस्स) साधुकी (सयणामणठाणचंक्रमादीसु) शयन, आसन, खड़ा होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि कार्योंमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरहित चेष्टा अर्थात् कषायरहित स्वसंवेदन ज्ञानसे छूटकर जीवदयाकी रक्षासे रहित संक्लेश भाव सहित जो व्यवहारका वर्तना है (सा) वह (सव्वकालं) सर्वकालमें (संततत्ति हिंसा) निरन्तर होनेवाली हिंसा अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणमई मुनिपदको छेद करनेवाली हिंसा (मदा) मानी गई है ॥

विशेषार्थ—यहां यह अर्थ है कि बाहरी व्यापाररूप शत्रुओंको तो पहले ही मुनियोंने त्याग दिया था परन्तु बैठना, चलना, सोना आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सक्ता—इस लिये इनके निमित्तसे अन्तरङ्गमें क्रोध आदि शत्रुओंकी उत्पत्ति न हो—साधुको उन कार्योंमें सावधानी रखनी चाहिये । परिणाममें संक्लेश न करना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने व्रतभंगका स्वरूप बताया है । निश्चयसे साधुका शुद्धोपयोगरूपी सामायिकमें वर्तना ही व्रत है । व्यवहारमें अठाईस मूलशुणोंका साधन है । जो मुनि अपने उप-

योगकी शुद्धता या वीतराग परिणतिमें सावधान हैं उनके भावोंमें प्रमाद नहीं आता । वे प्रयत्न करके ध्यानस्थ रहने हैं और जब शरीरकी आवश्यकतासे बैठना, चलना, खड़े होना, शास्त्र, पीछी, कमण्डलु उठाना आदि कायकी तथा व्याख्यान देना आदि वचनकी क्रियाएं करनी होती हैं तब भी अपने भावोंमें कोई संक्लेशभाव या अशुद्ध भाव या असावधानीका भाव नहीं लाते हैं । जो साधु अपने वीतराग भावकी सम्हाल नहीं रखते और उठना, बैठना, चलना आदि कार्योंको करते हुए क्रोध, मान, माया, लोभके वशी-भूत हो दोष लगाते अथवा रागद्वेष या अहंकार ममकार करने वे साधु निरन्तर हिंसा करनेवाले होजाते हैं, क्योंकि वीतराग भाव ही अहिंसक भाव है उसका भंग सो ही हिंसा है । हिंसा दो प्रकारकी होती है एक भाव हिंसा दूसरी द्रव्यहिंसा । आत्माके शुद्ध भावोंका जहां घात होता हुआ रागद्वेष आदि विकारभावोंका उत्पन्न हो जाना सो भाव हिंसा है । स्पर्शादि पाच इंद्रिय, मन वचन काय तीन बल, आयु, श्वासोश्वास इन दम प्राणोंका सबका व किसी एक दो चारका भाव हिंसाके वश हो नाश करना व उनको पीड़ित करना सो द्रव्यहिंसा है । भाव प्राण आत्माकी ज्ञान चेतना है, द्रव्य प्राण स्पर्शनादि दश हैं । इन प्राणोंके घातका नाम हिंसा है । कहा है:—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

(तत्त्वार्थसूत्र उमा० अ० ७ सू० १३)

भावार्थ:—कषाय सहित मनवचनकाय योगके द्वारा प्राणोंको पीड़ित करना सो हिंसा है । जो साधु भावोंमें प्रमादी या

असावधान हो जायगा वह निरन्तर हिंसाका भागी होगा । क्योंकि उसका मन कषायके आधीन हो गया, उसके भावप्राणोंकी हिंसा होचुकी, परन्तु जो कोई भावोंमें वीतरागी है—अपने चलने बैठने आदिके कार्योंमें सवधानीसे बर्तता है, फिर भी अकस्मात् कोई दूसरा जंतु मरणकर जावे तो वह अप्रमादी जीवहिंसाका भागी नहीं होता है क्योंकि उसने हिंसाके भाव नहीं किये थे किन्तु अहिंसा व सावधानीके भाव किये थे । बाह्य किसी जंतुके प्राण न भी घाते जावे परन्तु जहां अपने भावोंमें गगद्वेषादि विकार होगा वहां अवश्य हिंसा है । वीतरागता होने हुए यदि शरीरकी सावधान चेष्टा-पर भी कोई जंतुके प्राण पीड़ित हो तो वह वीतरागी हिंसा करने-वाला नहीं है ।

श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ग्रन्थमें श्री अमृतचंद्र आचार्यने हिंसा व अहिंसाका स्वरूप बहुत स्पष्ट बता दिया है:—

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसेतत् ।

अनृतवचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

यत्कलुषायायोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्रार्तुभावः कलुषा रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनाग्रस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

युक्तावरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणपि ।

न हि भवति जानु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जहां आत्माके परिणामोंकी हिंसा है वहीं हिंसा है । अनृत, चोरी, कुशील, परिग्रह ये चार पाप हिंसाहीके उदाहरण हैं । वास्तवमें क्रोधादि कषाय सहित मन, बचन, कर्मके द्वारा जो

भाव प्राणों और द्रव्य प्राणोंका पीड़ित करना वही असली हिंसा है । निश्चयसे रागद्वेषादि भावोंका न उपजना अहिंसा है और उन्हींका होजाना हिंसा है यह जैन शास्त्रोंका संक्षेपमें कथन है । रागादिके वश न होकर योग्य सावधानीसे आचरण करते हुए यदि किसीके द्रव्य प्राणोंका पीड़न हो भी तौभी हिंसा नहीं है । अभि-
प्राय यही है कि मूल कारण हिंसा होनेका प्रमादभाव है । अप्रमादी हिंसक नहीं है, प्रमादी सदा हिंसक है ।

पंडित आशाधरने अनागारधर्माग्रतमें इसतरह कहा है:-

रागाद्यसंगतः प्राणव्यपरोपेऽप्यहिंसकः ।

स्यात्तद्व्यपरोपेपि हिंस्रो रागादिसंश्रितः ॥ २३'४ ॥

भावार्थ-रागादिके न होने हुए मात्र प्राणोंके घातसे जीव हिंसक नहीं होता, परन्तु यदि रागादिके वश है तो बाह्य प्राणोंके घात न होने हुए भी हिंसा होती है । और भी ---

प्रमत्तो हि हिनस्ति स्व' प्राणात्माऽऽतङ्कुतायनात् ।

परोनु ध्रियतां मा वा रागाद्या ह्यरयोऽङ्गिनः ॥ २४ ॥

भावार्थ-प्रमादी जीव व्याकुलताके गेगसे संतापित होकर पहले ही अपनी हिंसा का लेता है, पीछे दूसरे प्राणीकी हिंसा हो व मत हो । जैसे किसीने किसी को कष्ट देनेका भाव किया तब वह तो भावके होने ही हिंसक होगया । भाव करके जब वह मारनेका यत्न करे वह यत्न सफल हो व न हो कोई नियम नहीं है । वास्तवमें रागादि शत्रु ही इस जीवके शत्रु हैं । इन्हींसे अपनी शान्ति नष्ट होती व कर्मका बन्ध होता है । और भी---

परं जिनागमस्येदं रहस्यमवधार्यताम् ।

हिंसारागायुधुदुभूतिरहिंसा तदनुद्भवः ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह जिनआगमका बढ़िया रहस्य चित्तमें धारलो कि जहां रागादिकी उत्पत्ति है वहां हिंसा है तथा जहां २ इनकी प्रगटता नहीं है वहां अहिंसा है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे हिंसाके दो भेद हैं अन्तरङ्ग हिंसा और बहिरङ्ग हिंसा । इसलिये छेद या भङ्ग भी दो प्रकार है ऐसा व्याख्यान करते हैं:—

मरदु व जिवदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बन्धो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥ १७ ॥

त्रियतां वा जोवतु वा जोधोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयत्तस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितिषु ॥ १८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवो मरदु व जिवदु) जीव मरो या जीता रहो (अयदाचारस्स) जो यत्न पूर्वक आचरणसे रहित है उसके (णिच्छिदा हिंसा) निश्चय हिंसा है (समिदीसु) समितियोंमें (पयदस्स) जो प्रयत्नवान है उसके (हिंसामेत्तेण) द्रव्य प्राणोंकी हिंसा मात्रसे (बन्धो णत्थि) बन्ध नहीं होता है ।

विशेषार्थ—बाह्यमें दूसरे जीवका मरण हो या मरण न हो जब कोई निर्विकार स्वसंवेदन रूप प्रयत्नसे रहित है तब उसके निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणका घात होनेसे निश्चय हिंसा होती है । जो कोई भले प्रकार अपने शुद्धात्मस्वभावमें लीन है, अर्थात् निश्चय समितिको पाल रहा है तथा व्यवहारमें ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना इन पांच समितियोंमें सावधान है, अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग प्रयत्नवान है, प्रमादी नहीं है उसके द्रव्यहिंसा

मात्रसे बन्ध नहीं होता है । यहां यह भाव है कि अपने आत्म-स्वभावरूप निश्चय प्राणको विनाश करनेवाली परिणति निश्चयहिंसा कही जाती है । रागादिके उत्पन्न करनेके लिये बाहरी निमित्तरूप जो परजीवका घात है सो व्यवहार हिंसा है, ऐसे दो प्रकार हिंसा जाननी चाहिये । किन्तु विशेष यह है कि बाहरी हिंसा हो वा न हो जब आत्मस्वभावरूप निश्चय प्राणका घात होगा तब निश्चय हिंसा नियमसे होगी इसलिये इन दोनोंमें निश्चय हिंसा ही मुख्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्यने मुख्यतासे अप्रमादभावकी पुष्टि की है तथा यह बताया है कि जो परिणामोंमें हिंसक है अर्थात् रागद्वेषादि आकुलित भावसे वर्तन कर रहा है वह निश्चय हिंसाको कर रहा है क्योंकि उसका अन्तरंग भाव हिंसक होगया । इसीको अन्तरंग हिंसा या अन्तरंग चारित्र्यछेद या भंग कहते हैं । इस भाव हिंसाके होने हुए अपने तथा दूसरेके द्रव्य या बाहरी शरीराश्रित प्राणोका घात हो जाना सो बहिरंग हिंसा या छेद या भंग है । विना अंतरंग छेदके बहिरंग छेद हो नहीं सक्ता, क्योंकि जो साधु सावधानीसे ईर्ष्यासमिति आदि पाल रहा है और बाह्य जन्तुओंकी रक्षामें सावधान है, परन्तु यदि कोई प्राणीका घात भी होजावे तो भी वह हिंसक नहीं है । तथा यदि साधुमें सावधानीका भाव नहीं है और कषायभावसे वर्तन है तो चाहे कोई मरो वा न मरो वह साधु हिंसाका भागी होकर बंधको प्राप्त होगा, किन्तु प्रयत्नवान बन्धको प्राप्त न होगा ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है:—

व्युत्थानावस्थायाम् रागादीनां ब्रह्मप्रवृत्तायाम् ।

प्रियतां जीवी मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥ ४६ ॥

यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यंतराणां तु ॥ ४७ ॥

भावार्थ-जब रागादिके वश प्रवृत्ति करनेमें प्रमाद अवस्था होगी तब कोई जीव मरो वा न मरो निश्चयसे हिंसा आगे २ दौड़ती है क्योंकि कषाय सहित होता हुआ यह आत्मा पहले अपने हीमें अपना घात कर देता है, पीछे अन्य प्राणियोंकी हिंसा हो अथवा न हो ॥ १७ ॥

उत्थानिका-आगे इसी ही अर्थको दृष्टान्त दार्ष्टान्तसे दृढ़ करने हैं ।

उच्चारित्यग्निं पाप इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए ।

आवाधेज्ज कुलिं मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ॥ १८ ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहमां य देसिदो समये ।

मुच्छापरिग्गहोच्चिय अज्झप्पमाणदो दिट्ठो ॥ १९ ॥

उच्चारिते पादे ईर्यासमितस्य निर्गमस्थाने ।

आवाधेयत् कुलिं प्रियतां वा तं योगमाश्रित्य ॥ १८ ॥

नहि तस्य तन्निमित्तो बंधः सूक्ष्मोऽपि देशितः समये ।

मूर्छापरिग्रहश्चैव अध्यात्मप्रमाणतः द्रष्टः ॥ १९ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(इरियासमिदस्स) ईर्या समि-
तिसे चलनेवाले मुनिके (णिग्गमत्थाए) किसी स्थानसे जाने हुए
(उच्चारित्यग्निं पाप) अपने पगको उठाने हुए (तं जोगमासेज्ज) उस
पगके संघट्टनके निमित्तसे (कुलिं) कोई छोटा जंतु (आवाधेज्ज)
बाधाको पावे (मरिज्ज) वा मर जावे (तस्स) उस साधुके (तण्णिमित्तो

सुहृमोऽयं बंधो) इस क्रियाके निमित्तसे जरासा भी कर्मका बन्ध (समये) आगममें (णहि देसिदो) नहीं कहा गया है । जैसे (मुच्छा परिगहोच्चिय) मूर्छाको परिग्रह कहते हैं सो (अञ्जप्पपमाणदो दिट्ठो) अन्तरङ्ग भावके अनुसार मूर्छा देखी गई है ।

विशेषार्थ—मूर्छारूप रागादि परिणामोंके अनुसार परिग्रह होती है, बाहरी परिग्रहके अनुसार मूर्छा नहीं होती है तैसे यहां सूक्ष्म जन्तुके घात होनेपर जितने अंशमें अपने स्वभावसे चलन-रूप रागादि परिणति रूप भाव हिंसा है उतने ही अंशमें बन्ध होगा, केवल पगके संघट्टनसे मरने हुए जीवके उम तपोधनके रागादि परिणतिरूप भाव हिंसा नहीं होती है—इमलिये बंध भी नहीं होता है ।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें आचार्यने बताया है कि जबतक भाव हिंसा न होगी तबतक हिंसा सम्बन्धी बन्ध न होगा । एक साधु शास्त्रोक्त विधिसे ४ हाथ भूमि आगे देखकर वीतरागभावसे चल रहा है—उसने तो पग सम्हालके उठाया या रक्त्वा—यदि उसके पगकी रगड़से कोई अचानक बीचमें आजानेवाला छोटा जंतु पीड़ित हो जावे अथवा मरजावे तौभी उसके परिणामोंमें भावहिंसाके न होनेसे बन्ध न होगा । बन्धका कारण बाहरी क्रिया नहीं है किन्तु राग द्वेष मोह भाव है, जितने अंशमें रागादिभाव होगा उतने ही अंशमें बन्ध होगा । रागादिके बिना बन्ध नहीं होसक्ता है । इस-पर आचार्यने परिग्रहका दृष्टांत दिया है कि मूर्छा या अन्तरंग ममत्त्व परिणामको मूर्छा कहा है । बाहरी पदार्थ अधिक होनेसे अधिक मूर्छा व कम होनेसे कम मूर्छा होगी ऐसा नियम नहीं है ।

किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अल्प होनेपर भी तीव्र मूर्छा है । किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अधिक होनेपर भी अल्प मूर्छा है—जितना ममत्व होगा उतना परिग्रह जानना चाहिये । इसी तरह जैसा हिंसात्मक भाव होगा वैसा बन्ध पड़ेगा । अहिंसाई भावोंसे कभी बन्ध नहीं हो सक्ता । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसारकलशमें कहा है—

लोक. कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिरूपन्दात्मकं कर्मेत-
त्तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिमनयद् ज्ञानं भवेत् केवलं,
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवं ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक कर्मणवर्गणाओसे भरा रहो, हलनचलनरूप योगोका कर्म भी होता रहो, हाथपग आदि कारणोंका भी व्यापार हो व चेतन्य व अचेतन्य प्राणीका घात भी चाहे हो परन्तु यदि जान रागद्वेषादिको अपनी उपयोगकी भूमिमें न लावे तो सम्यग्दृष्टी ज्ञानी निश्चयसे कभी भी बन्धको प्राप्त न होगा ।

भाव यही है कि बाहरी क्रियामे बन्ध नहीं होता. बन्ध तो अपने भीतरी भावोंसे होता है ।

श्री समयसारजीमें भी कहा है—

वत्थु पटुष्व तं पुण अज्जवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण हि वत्थुदोदु वंधो अज्जवसाणेण बंधोत्ति ॥ २७७ ॥

भावार्थ—यद्यपि बाहरी वस्तुओका आश्रय लेकर जीवोके रागादि अव्यवसान या भाव होता है तथापि बन्ध वस्तुओके अधिक या कम सम्बंधसे नहीं, किन्तु रागादि भावोंसे ही बन्ध होता है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें श्री अमृतचंदजी कहते हैं—

येनांशेन चरित्तं तेनांशेनास्यबंधनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति ॥ २५४ ॥

भावार्थ—जितने अंशमें कषायरहित चरित्रभाव होगा उतने अंशमें इस जीवके बंध नहीं होता है, परन्तु जितना अंश राग है उसी अंशसे बंध होगा । तात्पर्य यही है कि रागादिरूप परिणति भाव हिंसा है इसीके द्वारा द्रव्यहिंसा होसक्ती है ॥ १९ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य निश्चय हिंसारूप जो अन्तरङ्ग छेद है उमका सर्वथा निषेध करते हैं:—

अयदाचारो समणो छस्सुवि कायेसु वधकरोचि मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २० ॥

अयताचारः भ्रमणः षट्स्वपि कायेषु वधकर इति मतः ।

चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अयदाचागे समणो) निर्मल आत्माके अनुभव करनेकी भावनारूप चेष्टाके विना साधु (छस्सु-वि कायेसु) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस इन छहों ही कायोंका (वधकरोति मदो) हिंसा करनेवाला माना गया है । (जदि) यदि (णिच्चं) सदा (जदं) यत्नपूर्वक (चरदि) आचरण करता है तो (जले कमलं व णिरुवलेवो) जलमें कमलके समान कर्म बन्धके लेप रहित होता है । यदि गाथामें (बंधगोत्ति) पाठ लेवें तो यह अर्थ होगा कि अयत्न शील कम बन्ध करनेवाला है ।

विशेषार्थ—यहां यह भाव बताया गया है कि जो साधु शुद्धात्माका अनुभवरूप शुद्धोपयोगमें परिणमन कर रहा है वह पृथ्वी आदि छहः कायरूप जन्तुओंसे भरे हुए इस लोकमें विच-

रता हुआ भी यद्यपि बाहरमें कुछ द्रव्य हिंसा है तौ भी उसके निश्चय हिंसा नहीं है । इस कारण सर्व तरहसे प्रयत्न करके शुद्ध परमात्माकी भावनाके बलसे निश्चय हिंसा ही छोड़नेयोग्य है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने अन्तरंग हिंसाकी प्रधानतासे उपदेश किया है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुभूति या वीतरागता अहिंसक भाव है और इस भावमें रागद्वेषकी परिणति होना ही हिंसा है । जो साधु वीतरागी होते हैं वे चलने, बैठने, उठने, सोने, भोजन करने आदि क्रियाओंमें बहुत ही यत्नसे वर्तते हैं—सर्व जंतुओंको अपने समान जानते हुए उनकी रक्षामें सदा प्रयत्नशील रहने हैं उन साधुओंके भावोंमें छेद या भंग नहीं होता । अर्थात् उनके हिंसक भाव न होनेसे वे हिंसा सम्बन्धी कर्मबंधसे लिप्त नहीं होते हैं उमी तरह जिस तरह कमल जलके भीतर रहता हुआ भी जलमें स्पर्श नहीं किया जाता । यद्यपि इस सूक्ष्म वादर छः कार्योंसे भरे हुए लोकमें विहार व आचरण करते हुए कुछ बाहरी प्राणियोंका घात भी हो जाता है तौभी जिसका उपयोग हिंसकभावसे रहित है वह हिंसाके पापको नहीं बांधता, परन्तु जो साधु प्रयत्न रहित होते हैं, प्रमादी होते हैं उनके बाहरी हिंसा हो व न हो वे छह कार्योंकी हिंसाके कर्ता होते हुए हिंसा सम्बन्धी बंधसे लिप्त होते हैं । यहां यह भाव श्लक्ष्णता है कि मात्र परप्राणीके घात होजानेसे बन्ध नहीं होता । एक दयावान प्राणी दयाभावसे भूमिको देखते हुए चल रहा है । उसके परिणामोंमें यह है कि मेरे द्वारा किसी जीवका घात न हो ऐसी दक्षामें वादर पृथ्वी, वायु आदि प्राणियोंका घात शरीरकी चेष्टासे हो भी जावे तौ भी वह भाव हिंसाके

अभावसे कर्मबंध करनेवाला न होगा और यदि प्रमादी होकर हिंस-
कभाव रखता हुआ विचरेगा तो बाहरी हिंसा हो व कदाचित न
भी हो तौ भी वह हिंसा सम्बन्धी बंधको प्राप्त करलेगा । कर्मका
बंध परिणामोंके ऊपर है बाहरी व्यवहार मात्रपर नहीं है । कहा
है, श्री पुरुषार्थसिद्धिचुपायमें—

सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ४६ ॥

भावार्थ—यद्यपि परपदार्थके कागणसे जरामी भी हिंसाका
पाप इस जीवके नहीं बन्धता है तथापि उचित है कि भावोंकी
शुद्धिके लिये उन निमित्तोंको बचावे जो हिंसाके कारण हैं ।

अनगारधर्माभूतमें कहा है

जइ सुद्धस्स य बंधो होहिदि बहिरंगवत्थुजोएण ।

णत्थि दु अहिंसगो णाम वाउकायादि बधहेदु ॥ (अ० ४)

भावार्थ—यदि बाहरी वस्तुके योगसे शुद्ध वीतरागीके भी बंध
होता हो तो वायुकाय आदिका बंध होने हुए कोई भी प्राणी अहिं-
सक नहीं होसक्ता है ।

पंडित आशाधरजी लिखते हैं —

“यदि पुन शुद्धपरिणामवर्तोपि जीवस्य स्वशरीरनिमित्तान्ध
प्राणिप्राणवियोगमात्रेण बंध स्यान्न कस्यचिन्मुक्ति स्यात्, योगिना-
मपि वायुकायिकादिवधनिमित्तमदभावात् ।”

यदि शुद्ध परिणामधारी जीवके भी अपने शरीरके निमित्तसे
होनेवाले अन्य प्राणियोंके प्राण वियोगमात्रसे कर्म बन्ध हो जाता
हो तो किसीको भी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि योगियोंके
द्वारा भी वायु काय आदिका बंध होजानेका निमित्त मौजूद है ।

जैन सिद्धांतमें कर्मका बन्ध प्राकृतिक रूपसे होता है। क्रोध-मान माया लोभ कषाय हैं इनकी तीव्रतामें अशुभ उपयोग होता है। यही हिंसक भाव है। वश यह भाव पाप कर्मका बन्ध करनेवाला है।

जब इस जीवके रक्षा करनेका भाव होता है तब उसके पुण्य कर्मका बन्ध होता है तथा जब शुभ अशुभ विकल्प छोड़कर शुद्ध भाव होता है तब पूर्व बद्ध कर्मकी निर्जरा होती है। कषाय विना स्थिति व अनुभाग बन्ध नहीं होता है इसलिये पाप पुण्यका बन्ध बाहरी पदार्थोंपर व क्रियापर अवलंबित नहीं है। यदि कोई यत्नाचार पूर्वक जीवदयासे कोई आरम्भ कर रहा है तब उसके परिणामोमे जो रक्षा करनेका शुभ भाव है वह पुण्य कर्मको बन्ध करेगा। यद्यपि उस आरम्भमें कुछ जन्तुओंका वध भी हो जावे तौ भी उस दयावानके वध करनेके भाव न होनेमे हिसा सम्बन्धी पापका बन्ध न होगा।

यदि कोई वैद्य किसी रोगीको रोग दूर करनेके लिये उसके मनके अनुकूल न चलकर उसको कष्ट दे करके भी उसकी भलाईके प्रयत्नमें लगा है, उसकी चीर फाड़ भी करता है तौ भी वह वैद्य अपने भावोंमें रोगीके अच्छा होनेका भाव रखते हुए पुण्य कर्म तो बाधेगा परन्तु पाप नहीं बाधेगा। यद्यपि बाहरमें उस रोगीके प्राणपीडन रूप हिसा हुई तौ भी वह हिसा नहीं है।

यदि एक राजा अपने दयावान चाक्रोको हिसा करनेकी आज्ञा देता है और चाक्रगण अपनी निन्दा करने हुए हिसा कर रहे हैं, परन्तु राजा मनमें हिसाका संकल्प मात्र करता है तौ भी

इतना पाप बन्ध राजाको होगा उसके कई गुणा कम पाप चाक-
रोंको होगा ।

परिणामोंसे ही हिंसाका दोष लगता है इसके कुछ दृष्टांत
पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें इस तरहपर हैं:

अविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥

भावार्थ—किसीने स्वयं हिंसा नहीं की परन्तु वह हिंसाके
परिणाम कर रहा है इससे हिंसाके फलका भागी होता है । जैसे
सेनाको युद्धार्थ भेजनेवाला राजा । दूसरा कोई हिंसा करके भी उस
हिंसाके फलका भागी नहीं होता । जैसे विद्या शिक्षक शिष्यको कुछ
देता है व राजा अपराधीको दण्ड देता है व वैद्य रोगीको चीड़
फाड़ करता है । इन तीनोंके द्वारा हिंसा हो रही है तथापि परि-
णाममें हिंसाका भाव नहीं है किन्तु उसके सुधारका भाव है, इससे
ये तीनों पापके भागी नहीं किन्तु पुण्यके भागी हैं ।

एकस्थाल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा खल्वल्पला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥

भावार्थ—एक कोई थोड़ी हिंसा करे तो भी वह हिंसा अपने
विपाकमें बहुत फल देती है । जैसे किसीने बड़े ही कठोर भावसे
एक मक्खीको मार डाला, इसके तीव्र कषाय होनेसे बहुत पापका बंध
होगा । दूसरे किसीने युद्धमें अपनी निन्दा करते हुए उस युद्धमें
अहं मन्धता न रखते हुए बहुत शत्रुओंका विध्वंस किया तो भी
कषाय मंद होनेसे कम पाप कर्मका बंध होगा ।

एकः सैव तीव्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।

व्रजति सङ्कारिणोरपि हिंसा वैशिष्ट्यमत्र फलकाले ॥ ५३ ॥

भावार्थ—दो आदमियोंने साथ साथ किसी हिंसाको किया है । एकको वह तीव्र फलको देती है दूसरेको वही हिंसा अल्प फल देती है । जैसे दो आदमियोंने मिलकर एक पशुका बध किया । इनमेंसे एकके बहुत कठोर भाव थे । इससे उसने तीव्र पाप बांधा । दूसरेके भावोंमें इन्नी कठोरता न थी, वह जीवदयाको अच्छा समझता था, परंतु उस समय उस मनुष्यकी बातोंमें आकर उसके साथ शामिल हो गया इसलिए दूसरा पहलेकी अपेक्षा कम कर्मबंध करेगा ।

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफळमेकमेव फलकाले ।

अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं विपुलम् ॥ ५४ ॥

भावार्थ—किसी जीवने एक पशुकी रक्षा की । दूसरा देखकर यह विचारता है कि मैं तो कभी नहीं छोड़ता—अवश्य मार डालता । बश ऐसा जीव अहिंसासे हिंसाके फलका भागी हो जाता है । कोई जीवकी हिंसाके द्वारा अहिंसाके फलका भागी हो जाता है जैसे कोई किसीको सता रहा है दूसरा देखकर करुणाबुद्धि ला रहा है बस इसके अहिंसाका फल प्राप्त होगा अथवा दोनोंके दो दृष्टांत यह भी हो सकते हैं कि किसीने किसीको कालान्तरमें भारी कष्ट देनेके लिये अभी किसी दूसरेके आक्रमणसे उसको बचालिया । यद्यपि वर्तमानमें अहिंसा की परंतु हिंसात्मक भावोंसे वह हिंसाके फलका भागी ही होगा । तथा कोई किसीको किसी अपराधके कारण इसलिये दंड दे रहा है कि यह सुधर जावे व धर्म मार्गपर चले । ऐसी स्थितिमें हिंसा करते हुए भी वह अहिंसाके फलका भागी होगा ।

ये सब कथन इसी अर्थको पुष्ट करते हैं कि परिणामोंसे ही पाप या पुण्यका बन्ध होता है ।

श्री समयसारनीमें श्री कुन्दकुन्द महारान कहते हैं:—

अज्जक्खसिद्वेण बंधो सत्ते मारे हि मा व मारेहि ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिक्खयणयस्स ॥ २७४

भावार्थ—जीवोंको मारो व न मारो, हिंसा रूप भावसे ही बन्ध होगा । ऐसा वास्तवमें जीवोंमें कर्म बन्धका संक्षेप कथन है । और भी—

मारेमि जीवावेमि य सत्ते जं एव मज्जक्खसिदं ते ।

तं पावबन्धगं वा पुण्यस्स य बन्धगं होदि ॥ २७३

भावार्थ—जो तेरे भावमें यह विकल्प है कि मैं जीवोंको मारूँ सो तो पापबन्ध करनेवाला है तथा जो यह विकल्प है कि मैं उनकी रक्षा करूँ व जिलाऊँ सो पुण्यबन्ध करनेवाला है । जहां हिंसामें उपयोगकी तन्मयता है वहां पाप बन्ध है, परंतु जहां दयामें उपयोगकी तन्मयता होनेसे शुभ भाव हैं वहां पुण्यबन्ध है ।

श्री शिवकोटी आचार्यकृत भगवतीआराधनामें अहिंसाके प्रकरणमें कहा है—

जीवो कसायबहुलो, संतो जीवाण घायणं कुणइ ।

सो जीव वहं परिहरइ, सया जो णिज्जिय कसाऊं ॥ १६

भावार्थ—जो जीव क्रोधादि कषायोंकी तीव्रता रखते हैं वे जीव प्राणियोंका घात करनेवाले हैं तथा जो जीव इन कषायोंको जीतनेवाले हैं वे सदा ही जीव हिंसाके त्यागी हैं ।

आदाणे णिक्खेवे दोसरणे द्वाणगमणसयणेसु ।

सब्बतथ अप्पमत्तो, दयावरो होइ इ अहिंसा ॥ १७

भावार्थ—जो साधु वस्तु ग्रहण करने, रखने, बैठने, खड़े होने, चलने, खाने करने आदिमें सर्वत्र प्रमाद रहित सावधान है वह दयावान हिंसाका कर्ता नहीं होता है ।

श्री मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहते हैं—

सरचास्तेहि पडंतेहि जह विढकवचो ण भिज्जवि सरेहि ।

तह समिवीहि ण लिण्णइ साहू कापसु हरियंती ॥ १३१

भावार्थ—जैसे संग्राममें वह वीर जिसके—पास दड़ लोहेका कवच है—सैकड़ों बाणोंकी मार खानेपर भी बाणोंसे नहीं भिदता है तैसे छ प्रकारके कार्योंसे भरे हुए लोकमें समितियोंको पालता हुआ साधु विहार करता हुआ पापोंसे नहीं लिप्त होता है । तात्पर्य यह है कि अन्तरङ्ग भंग ही भाव हिंसा है । इसके निरोधके लिये निरन्तर स्वात्मसमाधिमें उपयुक्त होना योग्य है ॥ २० ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि बाहरी जीवका घात होनेपर बन्ध होता है तथा नहीं भी होता है, किन्तु परिग्रहके होते हुए तो नियमसे बन्ध होता है ।

हवदि व ण हवदि बन्धो मदे हि जीवेऽथ कायचेट्ठम्मि ।

बन्धो धुवमुवधीदो इदि समणा छंडिया सव्वं ॥ २१ ॥

भवति वा न भवति बंधो मृतेहि जीवेऽथ कायचेष्टायाम् ।

बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(कायचेट्ठम्मि) शरीरसे हलन चलन आदि क्रियाके होते हुए (जीवे मदे) किसी जंतुके मरनेपर (हि) निश्चयसे (बंधो हवदि) कर्मबंध होता है (व ण हवदि) अथवा नहीं होता है (अथ) परंतु (उवधीदो) परिग्रहके निमित्तसे

(बंधो ध्रुवं) बंध निश्चयसे होता ही है (इदि) इसी लिये (समणा) साधुओंने (सर्वं) सर्व परिग्रहको (छंडिया) छोड़ दिया ।

विशेषार्थ—साधुओंने व महाश्रमण सर्वज्ञोंने पहले दीक्षा-कालमें शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव मई अपने आत्माको ही परिग्रह मानके शेष सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको छोड़ दिया । ऐसा जान कर अन्य साधुओंको भी अपने परमात्मस्वभावको ही अपनी परिग्रह स्वीकार करके शेष सर्व ही परिग्रहको मन बन्धन काय और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग देना चाहिये । यहां यह कहा गया है कि शुद्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राणका घात जब राग द्वेष आदि परिणामरूप निश्चयहिंसासे किया जाता है तब नियमसे बन्ध होता है । पर जीवके घात होजाने पर बंध हो बा न भी हो, नियम नहीं है, किन्तु परद्रव्यमें ममत्तरूप मूर्छा—परिग्रहसे तो नियमसे बंध होता ही है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बात स्पष्ट खोल दी है कि मात्र शरीरकी क्रिया होनेसे यदि किसी जंतुका बंध होजावे तो बंध होय ही गा यह नियम नहीं है अर्थात् बाहरी प्राणियोंके घात होने मात्रसे कोई हिंसाके पापका भागी नहीं होता है । जिसके अप्रमाद भाव है, जीवरक्षाकी सावधानता है या शुद्ध वीतराग भाव है उसके बाहरी हिंसा शरीरद्वारा होनेपर भी कर्म बंध नहीं होगा । तथा जिस साधुके उपयोगमें रागादि प्रवेश हो जायंगे और वह जीव रक्षासे असावधान या प्रमादी हो जायगा तो उसके अवश्य पापबंध होगा, क्योंकि बन्ध अन्तरङ्ग कषायके निमित्तसे होता है ।

परिग्रहका त्याग साधु क्यों करते हैं इसका हेतु यह बताया है कि विना इच्छाके बाहरी क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, वस्त्रादि वस्तुओंको कौन रख सकता है, उठा सकता है व लिये २ फिर सकता है ! अर्थात् इच्छाके विना परद्रव्यका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । इसलिये इच्छाका कारण होनेसे साधुओंने दीक्षा लेते समय सर्व ही बाह्य दस प्रकार परिग्रहका त्याग कर दिया । तथा अन्तरङ्ग चौदह प्रकार भाव परिग्रहसे भी ममत्त्व छोड़ दिया अर्थात् मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद, नपुंसकवेदसे भी अत्यन्त उदासीन होगए । जहां इन २४ प्रकारकी परिग्रहका सम्बन्ध है वहां अवश्य बन्ध होगा ।

यद्यपि शरीर भी परिग्रह है परन्तु शरीरका त्याग हो नहीं सकता । शरीर आत्माके रहनेका निवासस्थान है तथा शरीर संयम व तपका सहकारी है । मनुष्य देहकी सहाय विना चारित्र्य व ध्यानका पालन हो नहीं सकता इसलिये उसके सि पदार्थोंको जन्मनेके पीछे माता पिता व जनसमूहके द्वारा पाकर उनको अपना मानकर ममत्त्व किया था उनका त्याग देना शक्य है इसीलिये साधु वस्त्रमात्रका भी त्याग कर देते हैं । क्योंकि एक लंगोटीकी रक्षा भी परिणामोंमें ममता उत्पन्न कर बन्धका कारण होती है ।

अन्तरङ्ग भावोंका त्यागना यही है कि मैं इन मिथ्यात्व व क्रोधादिकोंको परभाव मानता हूं-इनसे गिन्न अपना शुद्ध चैतन्य भाव है ऐसा निश्चय करता हूं । तथा साधु अंतरंगमें क्रोधादि न उपज आवें इस बातकी पूर्ण सम्हाल रखता है ।

शुद्धोपयोग रूप अंतरंग संयमका घात परिग्रहरूप मूर्छा भावसे होता है इसलिये परिग्रह नियमसे बंधका कारण है । इसीलिये चक्रवर्ती व तीर्थंकरोंने सर्व गृहस्थ अवस्थाकी परिग्रहको त्यागकर ही मुनिपदको धारण किया । जिस बंधके छेदके लिये ध्यानरूपी खड्ग लेकर साधुपद धारण किया उस बन्धरूपी शत्रुके आगमनके कारण परिग्रहका त्याग अवश्य करना ही योग्य है ।

वास्तवमें परिग्रहरूप समत्वभाव ही बंधका कारण है । वीतराग भाव होते हुए बाहरी किसी प्राणीकी हिंसा होने हुए भी भाव हिंसाके बिना हिंसाका पाप बन्ध नहीं होगा । इसलिये आचार्यने दृढ़तासे यह बताया है कि सर्व परिग्रहका त्याग करना साधुके लिये प्रथम कर्तव्य है । पुरुषार्थ सिद्धचुपायमें कहा है:-

उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्याः सूचयत्यहिंसेति ।

द्विविधपरिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥ ११८ ॥

हिंसापर्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरङ्गसंगेषु ।

बहिरंगेषु तु नियतं प्रयातु मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

भावार्थ—जिनवाणीके ज्ञाता आचार्योंने यह सूचित किया है कि अंतरङ्ग बहिरंग परिग्रहका त्याग अहिंसा है तथा इन दोनों तरहकी परिग्रहका दोनों हिंसा है । अंतरंगके परिग्रहोंमें हिंसाकी ही पर्यायें हैं अर्थात् भाव हिंसाकी ही अवस्थाएं हैं तथा बाहरी परिग्रहोंमें नियमसे मूर्छा आती ही है सो ही हिंसापना है । मूर्छाका कारण होनेसे बाहरी परिग्रह भी त्यागने योग्य है ।

पं० आशाधरजी अनगारधर्माभूतमें कहते हैं—

परिमुख्य करणगोचरमरीचिकामुज्जिताखिलारम्भः ।

स्याज्यं ग्रन्थमशेषं त्यक्त्वा परनिर्ममः स्वशर्मं सजेत् ॥ १०६ ॥

भावार्थ—साधुका कर्तव्य है कि वह इंद्रियसुखको मृगतृष्णाके समान ज्ञानके छोड़दे व सर्व प्रकार चारम्भका त्याग करदे और सर्व धनधान्यादि परिग्रहको छोड़कर जिस शरीरको छोड़ नहीं सकता उसमें ममता रहित होकर आत्मीकसुखका भोग करे। वास्तवमें शुद्धोपयोगकी परिणतिके लिये परकी अमिलाबाका त्याग अत्यन्त आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि निज भावोंकी भूमिकाको परम शुद्ध रसना ही बन्धके अभावका हेतु है ॥ २१ ॥

इस तरह भाव हिसाके व्याख्यानकी मुख्यतासे पांचवें स्थलमें छः गाथाएं पूर्ण हुईं। इस तरह पहले कहे हुए क्रमसे—“एवं पणमिय सिद्धे” इत्यादि २१ इकीश गाथाओंसे ९ स्थलोके द्वारा उत्सर्गचारित्रका व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण हुआ।

उत्पानिका—अब आगे चारित्रका देशकालकी अपेक्षासे अपहृत संयमरूप अपवादपना समझानेके लिये पाठके क्रमसे १० तीस गाथाओंसे दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करते हैं। इसमें चार स्थल हैं।

पहले स्थलमें निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गकी स्थापनाकी मुख्यतासे “णहि णिरवेक्खो चाओ” इत्यादि गाथाएं पांच हैं। इनमेंसे तीन गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकृत टीकामें नहीं हैं। फिर सर्व पापके त्वागरूप सामायिक नामके संयमके पालनेमें असमर्थ यतियोंके लिये संयम, शीघ्र व ज्ञानका उपकरण होता है। उसके निमित्त अपवाद व्याख्यानकी मुख्यतासे “छेदो जेण ण विज्जदि” इत्यादि सूत्र

तीन हैं । फिर स्त्रीको तद्रूपव मोक्ष होती है इसके निराकरणकी प्रधानतासे 'पेच्छदि णहि इह लोगे' इत्यादि ग्यारह गाथाएं हैं । ये गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकी टीकामें नहीं हैं । इसके पीछे सर्व उपेक्षा संयमके लिये जो साधु असमर्थ हैं उसके लिये देश व कालकी अपेक्षासे इस संयमके साधक शरीरके लिये कुछ दोष रहित आहार आदि सहकारी कारण ग्रहण योग्य है । इससे फिर भी अपवादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे “ उबयरणं जिणमग्गे ” इत्यादि ग्यारह गाथाएं हैं, इनमेंसे भी उस टीकामें ४ गाथाएं नहीं हैं । इस तरह मूल सूत्रोंके अभिप्रायसे तीस गाथाओंसे तथा अमृतचन्द्र कृत टीकाकी अपेक्षासे बारह गाथाओंसे दूसरे अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

अब कहते हैं कि जो भावोंकी शुद्धिपूर्वक बाहरी परिग्रहका त्याग किया जावे तो अभ्यंतर परिग्रहका ही त्याग किया गया । णहि गिरवेक्खो चाओ ण हवदि भिक्खुस्स आसवविमुद्धी । अविमुद्धस्स य चित्ते क्हं णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २२ ॥

नहि निरपेक्षस्त्यागो न भवति मिश्रोराशयविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २२

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(गिरवेक्खो) अपेक्षा रहित (चाओ) त्याग (नहि) यदि न होवे तो (भिक्खुस्स) साधुके (आसवविमुद्धी ण हवदि) आशय या चित्तकी विशुद्धि नहीं होवे । (य) तथा (अविमुद्धस्स चित्ते) अशुद्ध मनके होनेपर (क्हं णु) किस तरह (कम्मक्खओ) कर्मोंका क्षय (विहिओ) उचित हो अर्थात् न हो ।

विशेषार्थ—यदि साधु सर्वथा ममता या इच्छा त्यागकर सर्व परिग्रहका त्याग न करे किन्तु यह इच्छा रखे कि कुछ भी वस्त्र या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सहित परिणामोंके होनेपर उस साधुके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है। तब जिस साधुका चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिसे रहित होगा उस साधुके कर्मोंका क्षय होना किस तरह उचित होगा अर्थात् उसके कर्मोंका नाश नहीं होसका है।

इस कथनसे यह भाव प्रगट किया गया है कि जैसे बाहरका तुष रहते हुए चावलके भीतरकी शुद्धि नहीं की जासکتी। इसी तरह विद्यमान परिग्रहमें या अविद्यमान परिग्रहमें जो अभिज्ञा है उसके होते हुए निर्मल शुद्धात्माके अनुभवको करनेवाली चित्तकी शुद्धि नहीं की जासکتी है। जब विशेष वैराग्यके होनेपर सर्व परिग्रहका त्याग होगा तब भावोंकी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु यदि प्रसिद्धि, पूजा या लाभके निमित्त त्याग किया जायगा तौ भी चित्तकी शुद्धि नहीं होगी।

भावार्थ—जिसके शरीरसे पूर्ण ममता हट जायगी वही निर्ग्रन्थ लिंग धारण कर सक्ता है। इस निर्ग्रन्थ लिंगमें यथाजातरूपता है। जैसे बालक जन्मते समय शरीरके सिवाय कोई वस्त्र या आभूषण नहीं रखता है वैसे साधु नग्न होजाता है। वह शरीरके खुले रहते हुए शीत, उष्ण, वर्षा, डांस, मच्छर, तृणस्पर्श आदि परीत-होंको सहता हुआ अपने आत्मबलमें और भी दृढ़ता प्राप्त करता है। जिसके ममत्त्व या इच्छा भिट जाती है वही मोक्षका साधक शुद्धात्मानुभव रूप शुद्ध वीतरागभाव प्राप्त कर सक्ता है।

मिसके भावोंमें कुछ भी ममत्त्व होगा वही शरीरकी ममता पोष-
नेको वस्त्रादि परिग्रह रखेगा । ममता सहित साधु शुद्धोपयोगी
न होता हुआ कर्म बंध करेगा न कि कर्मोंका क्षय करेगा । जहां
शुद्ध निर्ममत्त्व भाव है वहीं कर्मोंका क्षय होसका है ।

साधुपदमें बाहरी परिग्रह व ममता रखना त्रिलकुल वर्जित
है क्योंकि इस बाहरी परिग्रहकी इच्छासे अन्तरंगका अशुद्ध मेल
नहीं कट सका । जैसे चावलके भीतरका छिलका उसी समय दूर
होगा जब उसके बाहरके तुषको निकालकर फेंक दिया जावे ।
बाहरकी परिग्रह ग्रहते हुए अन्तरंग रागभावका त्याग नहीं हो
सक्ता, इसलिये बाहरी परिग्रहका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ।
इच्छा विना कौन वस्त्र ओढ़ेगा, पहनेगा, धोवेगा, सुखावेगा ऐसी
इच्छा गृहस्थके होतो हो परन्तु साधु महाराजके लिये ऐसी इच्छा
सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शुद्धोपयोगमें रमनेवालेको सर्व परपदा-
र्थोंका त्याग इसीलिये करना उचित है कि भावोंमें वैराग्य, शांति
और शुद्धात्मध्यानका विकाश हो ।

श्री अमितिगति आचार्यने बृहत् सामायिकपाठमें कहा है—

सद्गन्तव्योपवर्णाय ध्युषस्त्याज्यस्य रक्षा परा,

दत्तं वेक्षणमात्रकं गतमलं धर्मार्थिभिर्दातुभिः ।

लज्जन्ते परिगृह्य मुक्तिविषये बद्धस्पृहा निस्पृहा—

स्ते गृण्हन्ति परिगृहं दमधराः किं संयमध्वंसकं ॥२०४॥

भावार्थ—जो साधु सम्यग्गन्तव्यकी पुष्टिके लिये त्यागने
योग्य शरीरकी रक्षा मात्र करते हैं, तथा जो त्रितेन्द्रिय साधु परम-
वैरागी होते हुए केवल भक्तिकी ही भावनामें मग्न हैं और जो
धर्मात्मा दातारोंसे दिये हुए शुद्ध भोजन मात्रको लेकर लज्जा

मानते हैं वे साधु किस तरह संन्यासी बात करनेवाली किसी परिग्रहको ग्रहण कर सके हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

रागादिवर्जनं सङ्गं परित्यज्य दृढव्रताः ।

धीरा निर्मलचेतस्काः तपस्यन्ति महाधियाः । २२३ ।

संसारोद्विग्नचित्तानां निःश्रेयससुखैषिणाम् ।

सर्वसंगनिवृत्तानां धन्यं तेषां हि जीवितम् ॥ २२४ ॥

भावार्थ—महा बुद्धिवान, दृढव्रती, धीर और निर्मल चित्त-धारी साधु रागद्वेषादिको बढानेवाली परिग्रहको त्यागकर तपस्या करते हैं । जिनका चित्त ससारमें वैरागी है, जो मोक्षके आनन्दके पिपासु हैं जो सर्व परिग्रहसे अलग हैं उनका जीवन धन्य है ॥ २२

उत्थानिका—आगे इसही परिग्रहके त्यागको दृढ़ करते हैं ।

गेण्हादि च चेलखंडं भायणमन्थिति भणिदमिह सुते ।

जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥ २३ ॥

वन्थकखंडं दुदियभायणमण्णं च गेण्हादि णियदं ।

विज्जदि पाणारंभो विक्खेवो तस्स चित्तमि ॥ २४ ॥

गेण्हई विधुणइ धोवइ सोसइ जयं तु आदवे सित्ता ।

पत्थं च चेलखंडं विमेदि परदो य पालयदि ॥ २५ ॥

गृह्णाति वा चेलखंडं भाजनमस्तीति भणितमिह सूत्रे ।

यदि सो त्यक्तालम्बो भवति कथं वा अनारंभः ॥ २३

वन्थकखंडं दुग्धिकाभाजनमन्यच्छ गृह्णाति नियतं ।

विद्यते प्राणारंभो विक्षेपो तस्य चित्ते ॥ २४

गृह्णाति विधुनोति धौति शोषयति यदं तु आतपे क्षिप्त्वा ।

पात्रं च चेलखंडं विमेति परतश्च पालयति ॥ २५

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (इह सुते) किसी विशेष सूत्रमें (चेलखंडं गेण्हदि) साधु वस्त्रके खंडको स्वीकार करता है (व भायणं अत्थित्ति भणिदम्) या उसके भिक्षाका पात्र होता है ऐसा कहा गया है तो (सो) वह पुरुष निरालम्ब परमात्माके तत्त्वकी भावनासे शून्य होता हुआ (कहं) किस तरह (चत्तालंबो) बाहरी द्रव्यके अलम्बन रहित (हवदि) होसक्ता है ? अर्थात् नहीं होसक्ता (वा अणारम्भो) अथवा किस तरह क्रिया रहित व आरम्भ रहित निज आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होकर आरम्भसे शून्य होसक्ता है ? अर्थात् आरम्भ रहित न होकर आरम्भ सहित ही होता है । यदि वह (वत्थखण्डं) वस्त्रके टुकड़ेको, (दुद्धियमायणं) दूधके लिये पात्रको (अण्ण च गेण्हदि) तथा अन्य किसी कम्बल या मुलायम शय्या आदिको ग्रहण करता है तो उसके (णियदं) निश्चयसे (पाणारम्भो विज्जदि) अपने शुद्ध चैतन्य लक्षण प्राणोंका विनाश रूप अथवा प्राणियोंका वध रूप प्राणारम्भ होता है तथा (तस्म चित्तम् विषखेवो) उस क्षोभ रहित चित्तरूप परम योगसे रहित परिग्रहवान पुरुषके चित्तमें विश्लेष होता है या आकुलता होती है । वह यती (पत्थ च चलेखण्डं) माजनको या वस्त्रखण्डको (गेण्हइं) अपने शुद्धात्माके ग्रहणसे शून्य होकर ग्रहण करता है, (विधुणइ) कर्म धूलको झाड़ना छोड़कर उसकी बाहरी धूलको झाड़ता है, (धोवइ) निज परमात्मतत्त्वमें मल उत्पन्न करनेवाले रागादि मलको छोड़कर उनके बाहरी मैलको भोता है (जयं दं तु आदवे खित्ता सोसइ) और निर्विकल्प ध्यानरूपी धूपसे संसारनदीको नहीं सुखाता हुआ यत्नवान होकर उसे धूपमें डालकर सुखाता है (परदो य विमेदि)

और निर्भय शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे शून्य होकर दूसरे चोर आदिकोंसे भय करता है (पालयदि) तथा परमात्मभावनाकी रक्षा छोड़कर उनकी रक्षा करता है ।

भावार्थ—यदि कोई कहे हमारे शास्त्रमें यह बात कही है कि साधुको वस्त्र ओढ़ने बिछानेको रखने चाहिये या दूध आदि भोजन लेनेके लिये पात्र रखना चाहिये तो उसके लिये आचार्य दूषण देते हैं कि यदि कोई महाव्रतोंका धारी साधु होकर जिसने आरम्भजनित हिंसा भी त्यागी है व सर्व परिग्रहके त्यागकी प्रतिज्ञा ली है ऐसा करे तो वह पराधीन व आरम्भवान हो जावे उसको वस्त्रके आधीन रहकर परीसहोके सहनेसे व घोर तपस्याके करनेसे उदासीन होना हो तथा उसको उन्हें उठाते, धरते, साफ करते, आदिमें आरम्भ करना हो वस्त्रको झाड़ते, धोते, सुखाते, अवश्य प्राणियोंकी हिंसा करनी पड़े तब अहिंसाव्रत न रहे उनकी रक्षाके भावसे चोर आदिसे भय बना रहे तब भय परिग्रहका त्याग नहीं हुआ इत्यादि अनेक दोष आते हैं । वास्तवमें जो सर्व आरम्भ व परिग्रहका त्यागी है वह शरीरकी ममताके हेतुसे किसी परिग्रहको नहीं रख सकता है । पीछी कमण्डल तो जीवदया और शौचके उपकरण हैं उनको संयमकी रक्षार्थ रखना होता है सो वे भी मोर पंखके व काठके होते हैं उनके लिये कोई रक्षाका भय नहीं करना पड़ता है, न उनके लिये कोई आरम्भ करना पड़ता है, परन्तु वस्त्र तो शरीरकी ममतासे व भोजन पात्र भोजनके हेतुसे ही रखना पड़ेंगे फिर इन वस्त्रादिके लिये चिंता व अनेक आरम्भ करना पड़ेंगे इसलिये साधुओंको रखना उचित नहीं है । जो वस्त्र रखता

हैं उसके नग्न परीसह, हांस मच्छर परीसह, शीत व उष्ण परी-
षहका सहना नहीं बन सकता है । जहांतक वस्त्रकी आवश्यकता है
वहांतक श्रावकोंका चारित्र्य पालना चाहिये । जिन लिंग तो नग्न
रूपमें ही हैं । जिसके चित्तमें परम निर्ममत्त्व भाव जग जावे वही
वस्त्रादि त्याग दिगम्बर साधु हो पूर्ण अहिंसादि पांच महाव्रतोंको
पालकर सिद्ध होनेका यत्न करे ऐसा भाव है ॥ २३-२४-२५ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि जो परिग्रहवान है
उसके नियमसे चित्तकी शुद्धि नष्ट होजाती है—

किञ्च तस्मि णत्थि मुच्छा आरम्भो वा असंजमो तस्स ।

तच्च परद्रव्यमि रदो कथमप्पाणं पसाधयदि ॥ २६ ॥

कथं तस्मिन्नास्ति मूर्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तस्मि) उस परिग्रह सहित
साधुमें (किञ्च) किस तरह (मुच्छा) परद्रव्यकी ममतासे रहित चैत-
न्यके चमत्कारकी परिणतिसे भिन्न मूर्छा (वा आरम्भो) अथवा
मन वचन कायकी क्रिया रहित परम चैतन्यके भावमें विघ्नकारक
आरम्भ (णत्थि) नहीं है किन्तु है ही (तस्स असंजमो) और उस
परिग्रहवानके शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण असंयम भी किस
तरह नहीं है किन्तु अवश्य है (तच्च) तथा (परद्रव्यमि रदो) अपने
आत्मा द्रव्यसे भिन्न परद्रव्यमें लीन होता हुआ (कथमप्पाणं पसा-
धयदि) किस तरह अपने आत्माकी साधना परिग्रहवानं पुरुष कर
सक्ता है अर्थात् किसी भी तरह नहीं कर सक्ता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जिसके पास रश्ममात्र भी बत्तादिकी परिग्रह होगी उसको उसमें मूर्छा अवश्य होगी तथा उसके लिये कुछ आरम्भ भी करना पड़ेगा । इच्छा या आरम्भजनित हिंसा होनेसे असयम भी हो जायगा । साधुको अर्द्धसा महाव्रत पालना चाहिये सो न पल सकेगा तथा परद्रव्यमे रति होनेसे आत्मामें शुद्धोपयोग न हो सकेगा, जिसके विना कोई भी साधु मोक्षका साधन नहीं कर सक्ता । इस तरह साधुके लिये रश्ममात्र भी परिग्रह ममताका कारण है जो सर्वथा त्यागने योग्य है ।

बत्तादि परिग्रहके निमित्तसे अवश्य उनके उठाने, धरने झाड़ने, धोने, सुखानेमें आरम्भ हिंसा होगी इससे सावध कर्म हो जायगा । साधुको प पाश्रवके कारण सावध कर्मका सर्वथा त्याग है । ऐसा ही श्री मूलाचार अनगारभावना अधिकारमे कहा है —

तण्डकखहरिच्छेदणतयपत्तपवालकदमूलाई ।

फलपुष्पवोयघाद ण करिति मुणी न कारिति ॥ ३५ ॥

पुढशीय समारंभं जलपवणगीतसाणमारम्भं ।

ण करेति ण कारेति य कारेतं णाणुमोदति ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मुनि महाराज तृण, वृक्ष, हरितघामादिका छेदन नहीं करते न कराने हैं, न छाल, पत्र, प्रवाल, कदमूलादि फल फूल बीजका घात करते न कराने हैं, न वे पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि अथवा त्रस घातका आरंभ करते हैं न कराने हैं, न इसकी अनुमोदना करते हैं । पात्रवेशरी स्तोत्रमें श्री विद्यानदजी स्वामी कहते हैं —

जिनेश्वर ! न ते मतं पटक्वत्प्राप्यग्रहो,
विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तैः कल्पितः ।

अथायमपि सत्पथस्तव भवेद्वृथा नग्नता,
न हस्तसुलभे फले सति तरुः समारुह्यते ॥ ४१ ॥

परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते,
प्रकोपपरिहिंसने च परुषानृतव्याहृतो ।
ममत्वमथ चोरतो स्वमनसश्च विभ्रान्तता,
कुतो हि कलुषात्मनां परमशुद्धसद्बुध्यानता ॥ ४२ ॥

भावार्थ—हे जिनेश्वर ! आपके मतमें ऊन व कपास व रेशमके वस्त्र व वर्तनका ग्रहण साधुके लिये नहीं माना गया है । जो लोग अशक्त हैं उन्होंने इनको शरीरके सुखका कारण जानकर साधुके लिये कल्पित किया है । यदि यह परिग्रह सहित पना भी मोक्ष मार्ग हो जावे तो फिर आपके मतमें नग्नपना धारण वृथा होगा क्योंकि जब नीचे खड़े हुए हाथोंसे ही वृक्षका फल मिल सके तब कौन ऐसा है जो वृथा वृक्षपर चढ़ेगा ।

जिनके पास परिग्रह होगी उनको चोर आदिका भय अवश्य होगा और यदि कोई चुरा लेगा तो उसपर क्रोध व उसकी हिसाका भाव आएगा तथा कठोर व असत्य वचन बोरना होगा तथा उस पदार्थपर ममता रहेगी । कदाचित् अपना अभिप्राय किसीकी वस्तु बिना दिये लेनेका हो जायगा तो अपने मनमें उसके निमित्तसे क्षोभ होगा व आकुलता बढ़ेगी ऐसा होनेपर जिनके मनमें कलुषता या मैलापन हो जायगा उनके परम शुद्धबुध्यानपन किस तरह हो सकेगा ?

इस लिये यही यथार्थ है कि परिग्रहवानके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है ॥ २६ ॥

इस तरह श्वेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके सबोधनके लिये निर्ग्रथ मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें पांच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किसी कालकी अपेक्षासे जब साधुकी शक्ति परम उपेक्षा समयके पालनेकी न हो तब वह व्याहार करता है, समयका उपकरण पीछी व शौचका उपकरण कमडल व ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण करता है ऐसा अपवाद मार्ग है ।

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टदु कालं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २७ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

भ्रमणस्तेनेह वर्तता कालं क्षेत्रं विज्ञाय ॥ २७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जेण गहण विसग्गेसु सेवमाणस्स) जिस उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमें उस उपकरणके सेवनेवाले साधुके (छेदो ण विज्जदि) शुद्धोपयोगमई समयका घात न होवे (तेणिह समणो काल खेत्तं वियाणित्ता वट्टदु) उसी उपकरणके साथ इसलोकमें साधु क्षेत्र और कालको जानकर वर्तन करे ।

विशेषार्थ—यहां यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पञ्चमकाल या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र या नगर जंगल आदि इन दोनोंको जानकर जिस उपकरणसे स्वसवेदन लक्षण भाव समयका अथवा बाहरी द्रव्य समयका घात न होवे उम्र तरहसे मुनिको वर्तना चाहिये ।

भावार्थ—उत्सर्ग मार्ग वह है जहां शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक भावमें रमणता है । वहांपर शरीर मात्रका भी किंचित ध्यान नहीं है । वास्तवमें यही भाव मुनि लिंग है, परन्तु इस तरह लगातार वर्तन होना दीर्घ कालतक संभव नहीं है । इसलिये वीतराग संयमसे हटकर सराग संयममें साधुको आना पड़ता है । सराग संयमकी अवस्थामें साधुगण अपने शुद्धोपयोगके सहकारी ऐसे उपकरणोंका ही व्यवहार करते हैं । शरीरको जीवित रखनेके लिये उसे निर्दोष आहार देते हैं । बैठने, उठने, धरते आदि कामोंमें जीवरक्षाके हेतु पीछीका उपकरण रखते हैं । शरीरका मल त्याग करनेके लिये और स्वच्छ होनेके लिये कंमंडल जल सङ्गित रखते हैं तथा ज्ञानकी वृद्धिके हेतु शास्त्र रखते हैं । इन उपकरणोंसे संयमकी रक्षा होती है । शास्त्रोपदेश करना, ग्रन्थ लिखना, विहार करना आदि ये सब कार्य सरागसंयमकी अवस्थाके हैं । इसी कालके वर्तनको 'अपवाद मार्ग' कहने हैं । वास्तवमें साधुओंके अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान पुनः पुनः आता जाता रहता है । इनमेंसे हरएककी स्थिति अंतर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है । जब साधु अप्रमत्त गुणस्थानमें रहते तब वीतराग संयमी व उत्सर्ग मार्गी होते और जब प्रमत्त गुणस्थानमें आते तब सराग संयमी व अपवादमार्गी होते हैं । साधुको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर जिसमें संयमकी रक्षा हो उस तरह वर्तन करना चाहिये । कहा है—मूलाचार समसार अधिकारमें—

द्वयं खेत्तं कालं भावं सत्ति च सुदृढु णाऊण ।

भाणउभयणं च तहा साह चरणं समाचरउ ॥११४॥

साधुको योग्य है कि द्रव्य आहार शरीरादि, क्षेत्र जंगल आदि, काल शीत उष्णादि, भाव अपने परिणाम इन चारोंको भली प्रकार देखकर तथा अपनी शक्ति व ध्यान या ग्रंथ पठनकी योग्यता देखकर आचरण करें ॥ २७ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व गाथामें जिन उपकरणोंको साधु अपवाद मार्गमें काममें लेसक्ता है उनका स्वरूप दिखलाते हैं ।

अप्पडिकुट्टं उवधिं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं ।

मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदिवियप्पं ॥ २८ ॥

अप्रतिकुट्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः ।

मूर्च्छादिजननरहितं गृह्णातु भ्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (उवधि) परिग्रहको (अप्पडिकुट्टं) जो निषेधने योग्य न हो, (असंजदजणेहिं अपत्थणिज्जं) असंयमी लोगोंके द्वारा चाहने योग्य न हो (मुच्छादिजणणरहिदं) व मूर्च्छा आदि भावोंको न उत्पन्न करे (जदिवियप्पं) यद्यपि अल्प हो (गेण्हदु) ग्रहण करें ।

विशेषार्थ—साधु महाराज ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गमें सहकारी कारण होनेसे निषिद्ध न हो, जिसको वे असंयमी जन जो निर्विकार आत्मानुभवरूप भाव संयमसे रहित हैं कभी मांगे नहीं न उसकी इच्छा करें, तथा जिसके रखनेसे परमात्मा द्रव्यसे विलक्षण बाहरी द्रव्योंमें ममत्तारूप मूर्च्छा न पैदा हो जावे व उसके उत्पन्न करनेका दोष हो न उसके संस्कारसे दोष उत्पन्न हो । ऐसे परिग्रहको यदि रखें तो भी बहुत थोड़ी रखें । इन लक्षणोंसे विपरीत परिग्रह न लें ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने जिन उपकरणोंको अपवाद मार्गमें साधु ग्रहण कर सका है उनका लक्षण मात्र बत। दिया है । पहला विशेषण तो यह है कि वह रागद्वेष बढ़ाकर पाप बंध करा-नेवाली न हो । दूसरा यह है कि उसको कोई भी असंयमी गृहस्थ चोर आदि कभी लेना न चाहे । तीसरा विशेष यह है कि उसके रक्षण आदिमें मूर्छा या ममता न पैदा हो । ऐसे उपकरणोंको मात्र संयमकी रक्षाके हेतुसे ही जितना अल्प हो उतना रखना चाहिये । इसी लिये साधु मोरपिच्छिका तो रखते परन्तु उसको चांदी सोनेमें जड़ाकर नहीं रखते । केवल वह मामूली दृढ़ बन्धनोंसे बंधी हो ऐसी पीछी रखते, कमंडल घातुका नहीं रखने काठका कमंडल रखते, उसकी कौन मनुष्य इच्छा करेगा ? तथा शास्त्र भी पढ़ने योग्य एक कालमें आवश्यकतानुसार थोड़े रखते सो भी मामूली बन्धनमें बंधे हों । चांदी सोनेका सम्बन्ध न हो । साधु इन वस्तुओंको रखते हुए कभी यह भय नहीं करते कि ये वस्तुएं न रहेंगी तो क्या करूंगा ? इससे भी ममत्त्व रहित रहते । ये वस्तुएं जगतके लोगोंकी इच्छा बढ़ानेवाली नहीं, तिसपर भी यदि कोई उठा लेजावे तो मनमें कुछ भी खेद नहीं मानते, जबतक दूसरा कोई श्रावक लाकर भक्तिपूर्वक अर्पण न करेगा तबतक साधु मौनी रह कर ध्यानमें मग्न रहेगा ।

इससे विपरीत जो शंका उत्पन्नवाले उपकरण हैं उन्हें साधुको कभी नहीं रखना चाहिये । मूलाधार अनगारभावनामें कहा है—

लिंगं वक्षं च सुखी वसदिविहारं च भिक्षु पात्रं च ।
उज्ज्वल सुखी य पुणो वक्षं च तर्षं तथा भाणं ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधुको इतनी शुद्धियां पालनी चाहिये । (१) लिंग शुद्धि-निर्ग्रन्थ सर्व संस्कारसे रहित वस्त्ररहित शरीर हो, लोच किये हों, पीछी कमंडल सहित हों । (२) व्रतशुद्धि-अतीचार रहित अहिंसादि पांच व्रतोंको पालते हों । (३) वसतिशुद्धि-स्त्री पशु नपुंसक रहित स्थानमें ठहरें जहां परम वैराग्य हो सके । (४) विहारशुद्धि-चारित्र्यके निर्मल करनेके लिये योग्य देशोंमें विहार करते हों । (५) भिक्षाशुद्धि-भोजन दोषरहित ग्रहण करते हों । (६) ज्ञानशुद्धि-शास्त्रज्ञान व पदार्थज्ञान व आत्मज्ञानमें संशयरहित परिपक्व हों । (७) उज्ज्वलशुद्धि-शरीरादिसे ममताके त्यागमें दृढ़ हों । (८) वाक्यशुद्धि-विकृष्टारहित शास्त्रोक्त मृदु व हितकारी वचन बोलते हों । (९) तपशुद्धि-बारह प्रकार तपको मन लगाकर पालते हों । (१०) ध्यानशुद्धि-ध्यानके भले प्रकार अभ्यासी हों ।

इन शुद्धियोंमें विघ्न न पड़के सहायकारी जो उपकरण हों उन्हींको अपवाद मार्गी साधु ग्रहण करेगा । वस्त्र व भोजनपात्रादि नहीं ॥ २८ ॥

उत्थानिका—आगे फिर आचार्य यही कहते हैं कि सर्व परिग्रहका त्याग ही श्रेष्ठ है । जो कुछ उपकरण रखना है वह अशक्यानुष्ठान है—अपवाद है—

किं किञ्चनान्ति तर्कं अपुण्णभवकामिणोऽपि देहोऽपि ।

संगतिं जिगवरेन्द्रा अप्पट्टिकम्मत्तिमुद्दिद्धा ॥ २९ ॥

किं किञ्चनमिति तर्कः अपुण्णभवकामिनोऽपि देहोऽपि ।

संग इति जिनवरेन्द्रा अप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अब) अहो (अपुण्णभवका-मिणो) पुनः भवरहित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देहोऽपि) शरीर

मात्र भी (संगति) परिग्रह है ऐसा जानकर (जिनवरिंदा) जिन-
वरेंद्रोंने (अप्पडिकम्मत्तिम्) ममता रहित भावको ही उत्तम
(उद्धिट्ठा) कहा है (किं किंचनत्ति तक्कं) ऐसी दशामें साधुके क्या २
परिग्रह हैं यह मात्र एक तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणादि
परिग्रहका विचार भी नहीं होसका ।

विशेषार्थ—अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप जो मोक्ष है
उसकी प्राप्तिके अभिलाषी साधुके शरीर मात्र भी जब परिग्रह
है तब और परिग्रहका विचार क्या किया जा सक्ता है ।
शुद्धोपयोग लक्षणमई परम उपेक्षा संयमके बलसे देहमें भी कुछ
प्रतिकर्म अर्थात् ममत्व नहीं करना चाहिये तब ही वीतराग संयम
होगा ऐसा जिनेन्द्रोंका उपदेश है । इससे यह स्पष्ट जाना जाता
है कि मोक्ष सुखके चाहनेवालोंको निश्चयसे शरीर आदि सब परि-
ग्रहका त्याग ही उचित है । अन्य कुछ भी कहना सो उपचार है ।

भावार्थ—इस गाथाका भाव यह है कि वीतराग भावरूप
परम सामायिक जो मुनिका मुख्य निश्चय चारित्र है वही उत्तम
है, यही मोक्षमार्ग है व इसीमें ही कर्मोंकी निर्मेला होती है । इस
चारित्रके होत्ते हुए शरीरादि किसी पदार्थका ममत्व नहीं रहता है ।
शुद्धोपयोगमें जबतक रागद्वेषका त्याग न होगा तबतक वीतराग
भाव उत्पन्न नहीं होगा । यही उत्सर्ग मार्ग है । इसके निरन्तर
रखनेकी शक्ति न होनेपर ही उन शुभ कार्योंको किया जाता है
जो शुद्धोपयोगके लिये उपकारी हों । उन शुभ कार्योंकी सहायता
लेना ही अपवाद मार्ग है । इससे आचार्यने यह बात दिखलाई
है कि भाव लिंगको ही मुनिपद मानना चाहिये । जिस भावसे

मोक्षका साधन हो बड़ी साधु पदका भाव है । वह बिलकुल मम-
तारहित आत्माका अभेद रत्नत्रयमें लीन होबा है । इसलिये निर-
न्तर इसी भावकी भावना मानी चाहिये । जैसा देवसेन आचार्यने
तत्त्वसारमें कहा है—

जो खलु सुखो भाषो सा अप्पा तं च ढंसणं णाणं ।
चरणोपि तं च भणियं सा सुद्धा वेयणा अह्वा ॥ ८ ॥
जं अवियप्यं तच्चं तं सारं मोक्खकारणं तं च ।
तं णाऊण विसुद्धं भायेह होऊण णिगंथो ॥ ९ ॥

भावार्थ—निश्चयसे जो कोई शुद्धभाव है वही आत्मा है,
वही सम्यग्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है और उसीको ही सम्यग्चारित्र्य
कहा है अथवा वही शुद्ध ज्ञानचेतना है । जो निर्विकल्प तत्त्व है
वही सार है, वही मोक्षका कारण है । उसी शुद्ध तत्त्वको जानकर
तथा निर्ग्रन्थ अर्थात् ममता रहित होकर उसीका ही ध्यान करो ।

इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपसे दूसरे स्थलमें तीन
गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १९ ॥

उत्थानिका—आगे म्यारह गाथाओं तक स्त्रीको उसी भवसे
मोक्ष हो सक्ता है इसका निराकरण करते हुए व्याख्यान करते हैं ।
प्रथम ही श्वेताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष
करता है:—

पेच्छदि णहि इह लोगं परं च समणिददेसिदो धम्मो ।
धम्ममिह तमिह कम्हा वियप्पियं लिगमित्थीणं ॥ ३० ॥
प्रेक्षते न हि इह लोकं परं च भ्रमणेद्वदेशितो धर्मो ।
धर्मे तस्मिन् कस्मात् विवर्त्तितं लिगं स्त्रीणां ॥ ३० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणिवदेसिदो धम्मो) श्रम-
णोंके इन्द्र मिनेन्द्रोंसे उपदेश किया हुआ धर्म (इह लोगं परं च)
इस लोकको तथा परलोकको (णहि पेच्छदि) नहीं चाहता है ।
(तम्हि धम्मम्हि) उस धर्ममें (कम्हा) किस लिये (इत्थीणं लिंगम्)
स्त्रियोंका वस्त्र सहित लिंग (वियप्पियं) भिन्न कहा है !

विशेषार्थ—जैनधर्म वीतराग निज चैतन्य भावकी नित्य
प्राप्तिकी भावनाके विनाशक अपनी प्रसिद्धि, पुजा व लाभ रूप
इस लौकिक विषयको नहीं चाहता है और न अपने आत्माकी
प्राप्तिरूप मोक्षको छोड़कर स्वर्गोंके भोगोंकी प्राप्तिकी कामना करता
है । ऐसे धर्ममें स्त्रियोंका वस्त्रसहित लिंग किस लिये निर्ग्रन्थ
लिङ्गसे भिन्न कहा गया है ।

भावार्थ—इस गाथामें प्रश्नकर्ताका आशय यह है कि स्त्रीके
भी लिंगको—जो वस्त्रसहित होता है—निर्ग्रन्थ लिंग कहना चाहिये
आ तथा उसको तद्रूप मोक्ष होनेका निषेध नहीं करना चाहिये था ।
ऐसा जो कहा गया है उसका क्या कारण है ? ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—इसी प्रश्नका आगे सामाधान करते हैं ।

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा ।
तम्हा तप्पडिरूवं वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ ३९ ॥

निश्चयतः स्त्रीणां सिद्धिः न हि तेन जन्मना दृष्टा ।

तस्मात् तत्प्रतिरूपं विकल्पितं लिंगं स्त्रीणां ॥ ३९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिच्छयदो) वास्तवमें (तेण
जम्मणा) उसी जन्मसे (इत्थीणं सिद्धि) स्त्रियोंको मोक्ष (ण हि दिट्ठा)

नहीं देखी गई है (तम्हा) इस लिये (इत्थीणं लिंगं) स्त्रियों का भेष (तप्पडिरूवं) आवरण सहित (वियप्पियं) पृथक् कहा गया है ।

विशेषार्थ—नरक आदि गतियोंसे विलक्षण अनंत सुख आदि गुणोंके धारी सिद्धकी अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयसे स्त्रियोंको उसी जन्ममें नहीं कही गई है । इस कारणसे उसके योग्य वस्त्र सहित भेष मुनिके निर्ग्रन्थ भेषसे अलग कहा गया है ।

भावार्थ—सर्वज्ञ भगवानके आगममें स्त्रियोंको मोक्ष होना उसी जन्मसे निषेधा है, क्योंकि वे नग्न निर्ग्रन्थ भेष नहीं धारण कर सकतीं न सर्व परिग्रहका त्याग कर सकीं । परिग्रहके त्यागके बिना प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानमें ही नहीं जाना हो सकता है । तब फिर मोक्ष कैसे हो ? स्त्री आर्यिका होकर एक सफेद सारी रखती है इसलिये पांचवें गुणस्थान तक ही संयमकी उन्नति कर सकती है ॥ ३१ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोक्षमार्गको रोक-नेवाले प्रमादकी बहुत प्रबलता है—

पड्डीपमादमइया एतासिं वित्तिं भासिया पमदा ।

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा ॥३२॥

प्रकृत्या प्रमादमब्धो एतासां वित्तिः भासिताः प्रमदाः ।

तस्मात् ताः प्रमदाः प्रमादबहुला इति निर्दिष्टाः ॥ ३२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पड्डी) स्वभावसे (एतासिं वित्तिं) इन स्त्रियोंकी परिणति (पमादमइया) प्रमादमई है (पमदा भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहा गया है (तम्हा) अतः (ताओ पमदा) वे स्त्रियां (पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा) प्रमादसे भरी हुई हैं ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—क्योंकि स्वभावसे उनका वर्तन प्रमादमयी होता है इसलिये नाममालामें उनको प्रमदा संज्ञा कही गई है । प्रमदा होने हीसे उनमें प्रमाद रहित परमात्मतत्त्वकी भावनाके नाश करनेवाले प्रमादकी बहुलता कही गई है ।

भावार्थ—वास्तवमें निर्ग्रन्थ लिंग अप्रमादरूप है । स्त्रियोंके इस जातिके चारित्र मोहनीयका उदय है कि जिससे उनके भावोंसे प्रमाद दूर नहीं होता है । यही कारण है कि कोषमें स्त्रियोंको प्रमदा संज्ञा दी है । प्रमादकी बहुलता होने हीसे वे उस निर्विकल्प समाधिमें चित्त नहीं स्थिर कर सकती हैं जिसकी मुनिपदमें मोक्षसिद्धिके लिये परम आवश्यकता है । अप्रमत्त विरत गुणस्थान देशविरत पांचवेसे एकदम होता है । प्रमत्तविरत छोटे गुणस्थानमें तो अप्रमत्तसे पलटकर आता है—चढ़ते हुए एकदम छठा गुणस्थान नहीं होता है । जब साधु वस्त्राभूषण त्यागकर नग्न हो लोचकर ध्यानस्थ होते हैं तब निर्विकल्प भाव जो बिल्कुल प्रमादरहित है उस भावमें अर्थात् अप्रमत्त गुणस्थानमें पहुंच जाते हैं । सो ऐसा होना स्त्रियोंके लिये शक्य नहीं है ॥ ३२ ॥

उत्त्वानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोह आदि भावोंकी अधिकता है—

संति ध्रुवं प्रमदाणं मोहपदोसा भय दुर्गञ्छा य ।

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण णिव्वाणं ॥ ३३ ॥

सन्ति ध्रुवं प्रमदानां मोहप्रदोषभयदुर्गञ्छाश्च ।

चित्ते चित्रा माया तस्मात्तासां न निर्वाणं ॥ ३३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पमदाणं चित्ते) स्त्रियोंके चित्तमें (ध्रुवं) निश्चयसे (मोहपदोसा भयं दुर्गच्छाय) मोह, द्वेष, भय, ग्लानि तथा (चित्ता माया) विचित्र माया (संवि) होती है (तम्हा) इसलिये (तासिं ण णिष्वाणं) उनके निर्वाण नहीं होता है ।

विशेषार्थ—निश्चयसे स्त्रियोंके मनमें मोहादि रहित व अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, द्वेष, भय, ग्लानिके परिणाम पाए जाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे रहित उत्कृष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रकारकी माया होती है । इसी लिये ही उनको बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोका आधारभूत मोक्ष नहीं हो सक्ता है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—स्त्रियोंके मनमें कषायकी तीव्रता रहा करती है । इसीसे उनके संज्वलन कषायका मात्र उदय न हो करके प्रत्याख्या-नावरणका भी इतना उदय होता है कि जिससे जितनी कषायकी मदता साधु होनेके लिये छूटे व मातर्वे गुणास्थानमें कही है वह नहीं होती है । साधारण रीतिसे मुरुषोंकी अपेक्षा पुत्र पुत्री धनादिमें विशेष मोह स्त्रियोंके होता है, जिससे कुछ भी अपने विषय भोगमें अतराय होता है उससे वैरभाव हो जाता है । पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंको भय भी बहुत होता है जिससे बहुधा वे दोष छिपानेको असत्य कहा करती हैं तथा अदे-खसका भाव या ग्लानि भी बहुत है जिससे वह अपने समान व अपनेसे बढ़कर दूसरी स्त्रीको सुखी नहीं देखना चाहती है । चाहकी दाह अधिक होनेसे व काम भोगकी अधिक तृष्णा होनेसे वह स्त्री अपने मनमें बड़ा बड़ा ही क्रियाकलापों को करती है । २३

कषायोंका तीव्र उद्भय ही उनको उस ध्यानके लिये अयोग्य रखता है जो मोक्षके अनुपम आनन्दका कारण है ॥१३॥

उत्थानिका—और भी उसी हीको दृढ़ करते हैं:—

ण विणा वट्टदि णारी एक्कं वा तेसु जीवलोयमिह ।

ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तासिं च संवरणं ॥ ३४ ॥

न विना वर्तते नारी एकं वा तेषु जीवलोके ।

न हि संवृतं च गात्रं तस्मात्तासां च संवरणं ॥ ३४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवलोयमिह) इस जीवलोकमें (तेसु एक्कं विणा वा) इन दोषोंमेंसे एक भी दोषके विना (णारी ण वट्टदि) स्त्री नहीं पाई जाती है (ण हि संउडं च गत्तं) न उनका शरीर ही संकोचरूप या दृढ़तारूप होता है (तम्हा) इसीलिये (तासिं च संवरणं) उनको वस्त्रका आवरण उचित है ।

विशेषार्थ—इस जीवलोकमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिसके ऊपर कहे हुए निर्दोष परमात्म ध्यानके घात करनेवाले दोषोंके मध्यमें एक भी दोष न पाया जाता हो । तथा निश्चयसे उनका शरीर भी संवृत रूप नहीं है इसी हेतुसे उनके वस्त्रका आच्छादन किया जाता है ।

भावार्थ—जिनके कषायकी तीव्रता परिणामोंमें होगी उनकी मन, वचन व कायकी चेष्टा भी उन कषायोंके अनुकूल कषाय भावोंको प्रगट करनेवाली होगी, क्योंकि स्त्रियोंके चित्तमें मायाचारी व मोह आदि दोष अवश्य होते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस जगत्में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है जिनके यह दोष न हों, इसी ही कारणसे उनका शरीर निश्चल संवर रूप नहीं रहता हैं—शरीरकी

क्रियाएं कुटिलतासे भरी होती हैं जिनका रुकना जरूरी है। इस-
लिये वे बस्त्रोंको त्याग नहीं करसक्ती हैं और बिना त्यागमें निर्ग्रन्थ
पद नहीं होसक्ता है जो साक्षात् मुक्तिका कारण है।

उत्थानिका-और भी स्त्रियोंमें ऐसे दोष दिखलाते हैं जो
उनके निर्वाण होनेमें बाधक हैं।

चित्तस्सावो तासिं सित्थिलं अत्तवं च पक्खलणं

विज्जटि सहसा तासु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥३५॥

चित्तस्त्रयः तासां शैथिल्यं आर्तवं च प्रस्खलनं ।

विद्यते सहसा तासु च उत्पादः सूक्ष्ममनुष्याणां ॥३॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तासिं) उन स्त्रियोंके (चित्तस्सावो)
चित्तमें कामका झलकाव (सित्थिलं) शिथिलपना (सहसा अत्तवं च
पक्खलणं) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका बहना (विज्जटि) मौजूद
है (तासु अ सुहममणुआणं उप्पादो) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है।

विशेषार्थ—उन स्त्रियोंके चित्तमें कामवासना रहित आत्म-
तत्त्वके अनुभवको बिनाश करनेवाले कामकी तीव्रतासे रागसे गीले
परिणाम होते हैं तथा उसी भवसे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी
दृढ़ता नहीं होती है। वीर्य हीन शिथिलपना होता है इसके सिवाय
उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीन दिन पर्यंत ऐसा रक्त
बहता है जो उनके मनकी शुद्धिका नाश करनेवाला है तथा उनके
शरीरमें सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है।

भावार्थ—स्त्रियोंके स्त्री वेदका ऐसा ही उदय है कि जिससे
उनका मन काम भोगकी तृष्णासे सदा जलता रहता है। ध्यानको

करते हुए उनके परिणामोंमें इतनी चंचलता रहती है कि वे प्रमत्त अप्रमत्त पुण्यस्थानके ध्यानमें ऐसी दृढ़ता चाहिये उसको नहीं प्राप्त कर सकती हैं । तथा शरीरमें भी ऐसा अस्थिर नाम कर्मका उदय है कि जिससे उनके न चाहनेपर भी शीघ्र ही एकदमसे उनके शरीरमेंसे प्रतिमास तीन दिन तक रक्त बहा करता है । उन दिनों उनका चित्त भी बहुत मलीन होजाता है । इसके सिवाय उनके शरीरमें ऐसी बोनियां हैं जहां एक श्वासमें अठारह दफे जन्म मरण करनेवाले अपर्याप्त मनुष्य पैदा होते रहते हैं । ये सब कारण निर्ग्रन्थपदके विरोधी हैं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उनके शरीरमें किस तरह लब्धपर्याप्तक मनुष्य पैदा होते हैं:—

लिंगं हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकखपदेसेसु ।

भणिदो सुहुमुप्पादो तासि कह संजमो होदि ॥ ३८

लिंगे च स्त्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षप्रदेशेषु ।

भणितः सूक्ष्मोत्पादः तासां कथं संयमो भवति ॥ ३९

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इत्थीणं) स्त्रियोंके (लिंगं हि य थणंतरे णाहिकखपदेसेसु) योनि स्थानमें, स्तनोंके भीतर, नाभिमें व बगलोंके स्थानोंमें (सुहुमुप्पादो) सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति (भणिदो) कही गई है (तासि संजमो कह होदि) इसलिये उनके संयम किस तरह होसکتा है ?

विशेषार्थ—यहां कोई यह शंका करे कि क्या ये पूर्वमें कहे हुए दोष पुरुषोंमें नहीं होते ? उसका उत्तर यह है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सکتा कि बिल्कुल नहीं होते किन्तु स्त्रियोंके भीतर

वे दोष अधिकतासे होते हैं ! स्त्री पुरुषके अस्तित्व मात्रसे ही समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषरूपी विषकी एक कणिका मात्र है तब स्त्रीके दोषरूपी विष सर्वथा मौजूद है । समानता नहीं है । इसके सिवाय पुरुषके पड़ला वज्रवृषभनाराचसंहनन भी होता है जिसके बलसे सर्व दोषोंका नाश करनेवाला मुक्तिके योग्य विशेष संघम हो सकता है ।

भावार्थ—इस गाथामें पुरुष व स्त्रीके शरीरमें यह विशेषता बताई है कि स्त्रियोंके योनि, नाभि, कांस व स्तनोंमें सूक्ष्मलघ्व-पर्याप्त मनुष्य तथा अन्य जंतु उत्पन्न होते हैं सो बहुत अधिकतासे होते हैं । पुरुषोंके भी सूक्ष्म जंतु मलीन स्थानोंमें होते हैं परन्तु स्त्रियोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं । शरीरमें मलीनता व घोर हिंसा होनेके कारण स्त्रियां नग्न, निर्ग्रन्थ पद धारनेके योग्य नहीं हैं । ऊपरकी गथाओंमें जो दोष सब बताए हैं वे पुरुषोंमें भी कुछ अंशमें होते हैं परन्तु स्त्रियोंके पूर्ण रूपसे होते हैं । इस लिये उनके महाव्रत नहीं होते हैं ।

उत्थानिका—अगे और भी निषेध करते हैं कि स्त्रियोंके उसी भवसे मुक्तिमें जानेयोग्य सर्व कर्मोंकी निर्जरा नहीं हो सकती है ।

जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्झयणेण चावि संजुत्ता ।

घोरं चरदि व चरियं इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥३७॥

यदि दर्शनेन शुद्धाः सूत्राध्ययनेन चापि संयुक्ता ।

घोरं चरति वा चारित्रं स्त्रियः न निर्जरा भणितः ॥३८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि दंसणेण सुद्धा) यद्यपि कोई स्त्री सम्पत्कीनसे शुद्ध हो (सुत्तज्झयणेण चावि संजुत्ता) तथा

शक्तके ज्ञानसे भी संयुक्त हो (घोर चरित्रं चरदि) और घोर चारित्र्यको भी आचरण करे (इत्थिस्स णिच्चरा ण भण्णिदा) तौभी स्त्रीके सर्व कर्मकी निर्जरा नहीं कही गई है ।

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्री शुद्ध सम्यक्तकी धारी हो व ज्यारह अंग मई सूत्रके पाठको करनेवाली हो व पक्ष भस्का व मास मास भरका उपवास आदि घोर तपस्याको आचरण करनेवाली हो तथापि उसके ऐसी निर्जरा नहीं होसकी है, जिससे स्त्री उसी भवमें सर्व कर्मको क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर सके । इस कहनेका अयोजन यह है कि जैसे स्त्री प्रथम संहनन वज्रवृषभनाराचके न होनेपर सातवें नर्क नहीं जासकी तैसे ही वह निर्वाणको भी नहीं प्राप्त कर सकती है ।

यहां कोई है कि इन गाथाके कहे हुए भावके अनुसार “पुंवेदं वेदंता पुरिसा जे खवगसेडिमारूढ़ा । सेसोदयेणवि तहा आणुवजुत्ता य ते दु सिज्झंति” (अर्थात् पुरुष वेदको भोगनेवाले पुरुष जो क्षपक श्रेणिपर आरूढ़ होजाते हैं वैसे स्त्री व नपुंसक वेदके उदयमें भी ध्यानमें लीन क्षपक श्रेणिपर जा सिद्ध होजाते हैं) भाव स्त्रियोंको निर्वाण होना क्यों कहा है ? इसका समाधान यह है कि भाव स्त्रियोंके प्रथम संहनन होता है, द्रव्य स्त्रीवेद नहीं होता है, न उनके उसी भवमें मोक्षके भावोंको रोकनेवाला तीव्र कामका वेग होता है । द्रव्य स्त्रियोंको प्रथम संहनन नहीं होता है क्योंकि आगममें ऐसा ही कहा है जैसे—

“अंतिमतिगसंघट्टणं णियमेण य कम्मभूमिमहिलाणं ।

आदिमतिगसंघट्टणं णत्थिति जिणेहि णिदिट्ठं ।

भावार्थ—कर्मभूमि की स्त्रियों के अन्तर्गत तीन संहनन नियम से होते हैं तथा आदिके तीन नहीं होते हैं ऐसा जिनेद्रोने कहा है ।

फिर कोई शक करता है कि यदि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होती है तो आपके मत में किस लिये आर्यिकाओं को महाव्रतों का आरोपण किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह मात्र एक उपचार कथन है । कुल की व्यवस्था के निमित्त कहा है । जो उपचारकथन है वह साक्षात् नहीं हो सकता है । जैसे यह कहना कि वह देवदत्त अग्निके समान क्रूर है इत्यादि । इस दृष्टांत में अग्नि का मात्र दृष्टांत है, देवदत्त साक्षात् अग्नि नहीं । इसी तरह स्त्रियों के महाव्रत के करीब २ आचरण हैं, महाव्रत नहीं, क्योंकि यह भी कहा है कि मुख्य के अभाव के होने पर प्रयोजन तथा निमित्त के वश उपचार प्रवर्तता है ।

यदि स्त्रियों को तद्भव मोक्ष हो सकती हो तो सौ वर्ष की दीक्षा को रखने वाली आर्नि का आन ही दीक्षा लेने वाले साधु को क्यों बन्दना करती है ? चाहिये तो यह था कि पहले यह नया दीक्षित साधु ही उसको बन्दना करता, सो ऐसा नहीं है । तथा आपके मत में मल्लि तीर्थंकर को स्त्री कहा है सो भी ठीक नहीं है । तीर्थंकर वे ही होते हैं जो पूर्वमय में दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं को भाकर के तीर्थंकर नामकर्म बाधते हैं । सम्यग्दृष्टी जीव के स्त्रीवेद कर्मका बन्ध ही नहीं होता है फिर किस तरह सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्याय में पैदा होगा । तथा यदि ऐसा माना जायगा कि मल्लि तीर्थंकर व अन्य कोई भी स्त्री होकर फिर निर्वाण को गए तो स्त्री रूप की प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं आप लोग करते हैं ? यदि

आप कहोगे कि यदि स्त्रियोंमें पूर्व लिखित दोष होते हैं तो सीता, रुक्मणी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि जिन दीक्षा लेकर विशेष तपश्चरण करके किस तरह सोलहवें स्वर्गमें गई हैं ? उसका समाधान कहते हैं, कि उनके स्वर्ग जानेमें कोई दोष नहीं है । वे उस स्वर्गसे आकर पुरुष होकर मोक्ष जावेंगी, स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष नहीं है किन्तु अन्यमयमें उनके आत्माको मोक्ष हो इसमें कोई दोष नहीं है । यहां यह तात्पर्य है कि स्वयं वस्तु स्वरूपको ही समझना चाहिये केवल विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि विवादमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिस कारणसे शुद्धात्माकी भावना नष्ट होजाती है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्य पालनेपर भी स्त्रियोंके चित्तकी ऐसी दृढ़ता नहीं हो सकती है जिससे वे सर्व कर्म नष्टकर तद्भव मोक्ष ले सकें ॥१७॥

उत्थानिका—आगे इस विषयको सकोचने हुए स्त्रियोंकी प्रतीमें क्या स्थिति है उसे समझाते हैं:—

तुम्हा तं पडिरूवं लिगं तासि जिणेहि णिदिट्ठं ।

कुलरूववओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ ३८ ॥

तस्मात्तत्प्रतिरूपं लिगं तासां जिनैर्निर्दिष्टं ।

कुलरूपवयोभिर्युक्ताः आत्मण्यः तासां समाचाराः ॥ ३८ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तम्हा) इसलिये (तासि लिगं) उन स्त्रियोंका चिन्ह या मेघ (तं पडिरूवं) वस्त्र सहित (जिणेहि णिदिट्ठं) जिनेन्द्रोने कहा है । (कुलरूववओजुत्ता) कुल, रूप, वय करके सहित (तस्समाचारा) जो उनके योग्य आचरण हैं उनको पालनेवाली (समणीओ) आर्निकाएं होती हैं ।

विशेषार्थ—क्योंकि स्त्रियोंको उसी भवसे मोक्ष नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनैन्द्र भगवानने अब आर्निकाओंका लक्षण या चिन्ह बख्श आच्छादन सहित कहा है । उनका कुल लौकिकमें घृणाके योग्य नहीं ऐसा जिनदीक्षा योग्य कुल हो । उनका स्वरूप ऐसा हो कि जो बाहरमें भी विकारसे रहित हो तथा अंतरंगमें भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था ऐसी हो कि शरीरमें जीर्णपना या मंग न हुआ हो, न अति बाल हों, न वृद्ध हों, न बुद्धिरहित मूर्ख हों, आचार शास्त्रमें उनके योग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों ऐसी आर्निकाएं होनी चाहिये ।

भावार्थ—जो स्त्रियां आर्निका हों उनको एक सफेद सारी पहनना चाहिये यह उनका मेष है, साथमें मोरपिच्छिका व काष्ठका मंडल होता ही है । वे श्रावकसे घर बैठकर हाथमें भोजन करती हैं । जो आर्निका पद धारे उनका लोकमान्य कुल हो, शरीरमें विकारका व सुखपर मनके विकारका श्लेष्माव न हो तथा उनकी अवस्था बालक व वृद्ध न होकर योग्य हो जिससे वे ज्ञानपूर्वक तपस्या कर सकें । ग्यारहवीं श्रावककी प्रतिमामें जो चरित्र ऐलक श्रावकका है वही प्रायः आर्निकाजीका होता है ॥३८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पुरुष दीक्षा लेते हैं । उनकी वर्णव्यवस्था क्या होती है ।

वण्णेषु तीसु एवको कल्लारण्णो तवोसहो वयसा ।

सुमुहो कुंळारहिदो लिगग्गहणे हवदि जिम्मो ॥३९॥

वर्णेषु त्रिषु एकः कल्याणः तपःसहः यद्यसा ।

सुमुखाः कुत्सारहितः लिंगगृहणे भवति योग्यः ॥ ३६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तीसु वर्णेषु एकको) तीन वर्णोंमेंसे एक वर्णवाला (कल्याणगो) आरोग्य शरीर धारी, (तपो-सहो) तपस्याको सहन करनेवाला, (यस्य सा सुमुहो) अवस्थासे सुंदर मुखवाला तथा (कुत्सारहितो) अपवाद रहित (लिंगगृहणे योग्यो हवति) पुरुष साधु भेषके लेने योग्य होता है ।

विशेषार्थ—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णोंमें एक कोई वर्ण धारी हो, जिसका शरीर निरोग हो, जो तप करनेको समर्थ हो, अतिवृद्ध व अतिबाल न होकर योग्य वय सहित हो ऐसा जिसका मुखका भाग भंग दोष रहित निर्विकार हो तथा वह इस बातका बतलानेवाला हो कि इस साधुके भीतर निर्विकार परम चैतन्य परिणति शुद्ध है तथा जिसका लोकमें दुराचारादिके कारणसे कोई अपवाद न हो ऐसा गुणधारी पुरुष ही जिनदीक्षा ग्रहणके योग्य होता है—तथा यथायोग्य सत् शूद्र आदि भी मुनिदीक्षा ले सके हैं (“ यथायोग्यं सच्छूद्राद्यपि ” (जयसेन)) ।

भावार्थ—इस गाथामें स्त्री मोक्षके निराकरणके प्रकरणको कहते हुए आचार्य यह बताते हैं कि स्त्रियां तो मुनिर्लिंग धारण ही नहीं कर सकती हैं, किन्तु पुरुष भी जो मुनिमेष धारण करें उनका कुल ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तीनोंमेंसे एक होना चाहिये तथा उसका शरीर स्वास्थ्ययुक्त हो, रोगी न हो, उपवास, ऊनोदर, रसत्याग, कायश्लेष आदि तप करनेमें साहसी हो, अवस्था योग्य हो—न अति बाल हो, न अति वृद्ध हो, मुखके देखनेसे ही विदित

हो कि यह कोई गंभीर महात्मा हैं व आत्माके ध्याता व शुद्ध भावोंके धारी हैं, उनका लोकमें कोई अपवाद न फैला हुआ हो ऐसे महापुरुष ही दीक्षा लेसके हैं । टीकाकारने यह भी दिखलाया है कि सत्शूद्र भी मुनि हो सके हैं । यह बात पंडित आशाधरने अनंगार धर्माभूतमें भी कही है “ अन्यैर्ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रैः स्वदातृगृहात् ” (चतुर्थे अ० व्याख्या श्लोक १६७)

इसका भाव यह है कि मुनियोंको दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत्शूद्र अपने घरसे दे सके हैं ।

इसका भाव यही श्रुतता है कि जब वे दान दे सके हैं तो वे दान लेने योग्य मुनि भी होसके हैं ।

मूल गाथा व श्लोक नहीं प्राप्त हुआ तथा यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सत्शूद्र किसको कहते हैं । पाठकगण इसकी

उत्थानिका—आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिदिट्ठो ।

सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ ४० ॥

यो रत्नत्रयनाशः स भंगो जिणवरैः निर्दिष्टः ।

शेषभंगेन पुनः न भवति सल्लेखनार्हः ॥ ४० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो रयणत्तयणासो) जो रत्न-त्रयका नाश है (सो भंगो जिणवरेहि णिदिट्ठो) उसको जिनेन्द्रोने व्रतभंग कहा है (पुणो सेसं भंगेण) तथा शरीरके भंग होनेपर पुरुष (सल्लेहणा अरिहो ण होदि) साधुके समाधिमरणके योग्य नहीं होता है ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज परमात्मतत्त्वका

सम्बन्ध श्रद्धान, ज्ञान व चरित्ररूप जो कोई आत्माका निश्चय स्वभाव है उसका नाश सो ही निश्चयसे भंग है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है । तथा शरीरके अंगके भंग होनेपर अर्थात् मस्तक भंग, अंडकोष या लिंग भंग (वृषणभंग) वात पीड़ित आदि शरीरकी अवस्था होनेपर कोई समाधिमार्गके योग्य नहीं होता है अर्थात् लौकिकमें निरादरके भयसे निर्ग्रन्थ भेषके योग्य नहीं होता है । यदि कोपीन मात्र भी ग्रहण करे तो साधुपदकी भावना करनेके योग्य होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु पदके योग्य बही होसکتा है जो निश्चय रत्नत्रयका आराधन कर सक्ता है । यह तो अंतरङ्गकी योग्यता है । बाहरकी योग्यता यह है कि उसका शरीर सुन्दर व स्वास्थ्ययुक्त व पुरुषपनेके योग्य हो । उसके मस्तकमें कोई भंग, लिंगमें भंग आदि न हो, मृगी या वात रोगसे पीड़ित न हो । इससे यह दिखला दिया है कि मुनिका निर्ग्रन्थपद न स्त्री लेसक्ती है न नपुंसक लेसक्ता है । पुरुषको ही लेना योग्य है । जो पुरुष अपने शरीरमें योग्य हो व अपने भावोंमें रत्नत्रय धर्मको पाल सक्ता हो ।

यहां ऊपर कही म्यारह गाथाओंमें—जो श्री अमृतचंद्र आचार्य कृत वृत्तिमें नहीं हैं—यह बात अच्छी तरह सिद्ध की है कि स्त्री निर्ग्रन्थपद नहीं धारण कर सक्ती है इसीसे सर्व कर्मोंके दग्ध करने योग्य ध्यान नहीं कर सकनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सक्ती है । स्त्रियोंमें नीचे लिखे कारणोंसे वस्त्रत्याग निषेधा है ।

(१) स्त्रियोंके भीतर पुरुषोंकी अपेक्षा प्रमादकी अधिकता

है । आहार, मैथुन, चीर, राग इन चार विकृताओंके भीतर अधिक रंजायमान होकर परिणमनेकी सुगमता तथा आत्मध्यानमें जमे रहनेकी क्षितिजता है ।

(२) स्त्रियोंमें अधिक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, भ्रान्ति व नाना प्रकार कपटजाल होता है । चित्त उनका मलीनतामें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक लीन होता है ।

(३) स्त्रियोंका शरीर संकोचरूप न होकर चंचल होता है । उनके मुख, नेत्र, स्तन आदि अंगोंमें सदा ही चंचलता व हास-भाव भरा होता है जिससे सौम्यपना जैसा मुनिके चाहिये नहीं आसक्ता है ।

(४) स्त्रियोंके भीतर काम भावसे चित्तका गीलापना होता है व चित्तकी स्थिरताकी कमी होती है ।

(५) प्रत्येक मासमें तीन दिन तक उनके शरीरसे रक्त बहता है जो चित्तको बहुत ही मैला कर देता है ।

(६) उनकी योनि, उनके स्तन, नाभि, कांखमें लब्धव्यपर्याप्त संमूर्छन मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है तथा मरण होता है इससे बहुत ही अशुद्धता रहती है ।

(७) स्त्रियोंके तीन अन्तर्के ही संहनन होते हैं जिनसे वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती । १६ स्वर्गसे ऊपर तथा छठे नर्कके नीचे स्त्रीका गमन नहीं होसक्ता है—न वह सातवें नर्क जासक्ती न श्रेष्ठतम आदिमें जासक्ती है । श्वेतांबर लोग स्त्रियों मोक्षकी कल्पना करते हैं सो बात उगहीके शास्त्रोंसे विरोध रूप भासती है वल्ल श्वेतांबरों की शास्त्रोंकी बातें—

सप्ततिका नामा छठा कर्म ग्रन्थ पत्र १९१ में लिखा है कि स्त्रीको चौदहवां पूर्व पढ़नेका निषेध है—सूत्रमें कहा है:—

तुच्छागारवबहुला स्वस्तिविद्या दुष्कला अधीक्ष्य ।

इय अवसेसज्जयणा भू अऊढा अनोच्छीर्णं ॥ १ ॥

भावार्थ—भूतवाद अर्थात् दृष्टिवाद नामका बारहवां अंग स्त्रीको नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि स्त्री जाति स्वभावसे तुच्छ (हल्की) होती है, गर्व अधिक करती है, विद्या श्रेष्ठ नहीं सकती, इंद्रियोंकी चंचलता स्त्रियोंमें विशेष होती है स्त्रीकी बुद्धि दुर्बल होती है ।

प्रवचनसारोद्धार—प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (छपा सं० १९६४ भीमसेन माणकजी बम्बई) पन्ने १४४—४५ में है कि स्त्रियोंको नीचे लिखी बातें नहीं होसکتی हैं—

अरहंत चक्रि कैसच बल संभिन्नेय चारणे पुम्मा ।

गणधर पुलाय आहारणं च न हु भविय महिलारणं ॥५४०॥

भावार्थ—अरहंत, चक्री, नारायण, बलदेव, संभिन्नश्रोत, विद्याचारणादि, पूर्वका ज्ञान, गणधर, पुलाकपना, आहारक शरीर—ये दस लब्धियें भव्य स्त्रीके नहीं होती हैं। (यहां अरहंतसे तीर्थ-करपनेका प्रयोजन है ऐसा मतलब पड़ता है। सम्पादक) तथा जो श्री मछिनाथ को स्त्रीपनेमें तीर्थकरपना प्राप्त हुआ सो इसकाल अच्छे—हरा जानना अर्थात् यह एक विशेष बात हुई । प्रकरण रत्नाकर ४ था भागके षडशीति नामा चतुर्थ कर्मग्रंथ पत्र १९८—

चौथे गुणस्थानमें स्त्रीवेदके उद्भव होते हुए, औदारिक मिश्र विक्रियिक मिश्र, कर्मण ये तीन योग प्रायः नहीं होते हैं ।

भावार्थ—सम्पन्ना स्त्री पर्यायों नहीं उभजता यही भाव है (सम्पादक), परंतु पाश' शब्दका यह खुलाशा पजे ५९१में है कि स्त्री व नपुंसक वेदके आठ आठ मंग (नियम विरुद्ध बातें) प्रत्येक चौबीसीमें समझना । इसलिये ब्रह्मी, सुन्दरी, मछिनाथ, रामीमती प्रमुख सम्पन्ना स्त्री होकर यहां उपजे ।

इस तरह कथनसे यह बात साफ प्रगट होती है कि जब तीर्थंकर, चक्रवर्तीपद व दृष्टिवाद पूर्वका ज्ञान स्त्रीको शक्तिहीनता व दोषकी प्रचुरताके कारण नहीं हो सक्ता है तब मोक्ष कैसे हो सकती है ? यहां श्री कुंदकुंदाचार्यका यह अभिप्राय है कि पुरुष ही निर्ग्रन्थ—विगम्बर पद धारणकर सक्ता है इसलिये वही तद्भव मोक्षका पात्र है । स्त्रियोंके तद्भव मोक्ष नहीं होसक्ती है । वे उत्कृष्ट श्रावकका व्रत रखकर आर्यिकाकी वृत्ति पाल सकती हैं और इस वृत्तिसे स्त्री लिंग छेद सोलहवें स्वर्गतकमें देवपद प्राप्तकर सकती हैं, फिर पुरुष हो मुक्ति लाभ कर सकती हैं ।

श्री मूलाचारके समाचार अधिकारमें आर्यिकाओंके चारित्रकी कुछ गाथाएं ये हैं:—

अविकारवत्थवेसा जल्लमलविलिप्तचत्तदेहामो ।

धम्मकुलकित्तिदिक्खापडिक्कपथिसुखचरियाओ ॥१६०॥

अभिहत्थमिस्सगिण्णये जसण्णिवाय धिसुखसंचारो ।

दो तिण्णि व अज्जाओ बहुमीओ वा सहत्थंति ॥१६१॥

ण य परगेहमकज्जे गच्छे कज्जे अवस्स गमणिज्जे ।

गणिणोमापुच्छिता संधाडेणेव गच्छेज्ज ॥ १६२ ॥

रोदणपहाणमोथणपयणं सुत्तं च छव्विहारंमि ।

विरदाण पादमक्खणधोवण मेयं च ण य कुज्जा ॥१६३॥

तिणिज व पंच व सप्त व अष्टाओ अष्टमण्णरक्खाओ ।

येरीहि सहंहरिवा भिक्खाय समोदरंति सव्व ॥ १६४ ॥

पंच छ सप्त हत्थे सूरी अष्टावगो य ससधू य ।

परिहरिज्जण्णाओ गवासणेजेव वंदंति ॥ १६५ ॥

भावार्थ—आर्जिकाओंका वेष विकार रहित व वस्त्र भी विकार रहित श्वेत होता है—वे लाल पीले रंगीन वस्त्र नहीं पहनती हैं एक सफेद सारा रखती हैं—शरीरमें पसीना व कहीं कुल मेलपन हो तो उसको न धोकर शृंगार रहित शरीर धोएँ। अपने धर्म, कुल, कीर्ति व दीक्षाके अनुकूल शुद्ध चारित्र पालें। आर्जिकाएँ दूसरे गृहस्थके घरमें व किसी साधुके स्थानमें विना प्रयोजन न जावें। भिक्षा व प्रतिक्रमण आदिके लिये अवश्य जाने योग्य कार्यमें अपनी गुरानीको पृथक् दूसरोंके साथ मिलकर ही जावें—अकेली न जावें।

रोना, बालकोंको न्हलाना, भोजन पकाना व बालकोंको भोजन कराना, सीमना परोना, असि मसि कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या आदिके आरम्भ, साधुओंके चरण धोना, मलना, राग गाना आदि कार्य नहीं करें। तीन वा पाच वा सात आर्जिकाएँ वृद्धा आर्थिकाओंको बीचमें देकर एक दूसरेकी रक्षा करती हुई भिक्षाके लिये सदा गमन करें।

पाच, छ सात हाथ क्रमसे दूर रहकरके आर्थिकाएँ आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको गवासनसे वन्दना करें। जिस तरह गो बैठती है इस तरह बैठें ॥ ४० ॥

इस प्रकार स्त्री निर्वाण निराकरणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ग्यारह गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ।

उत्थानिक—आगे पूर्वमें कहे हुए उपकरणरूप अपवाद व्याख्यानका विशेष वर्णन करते हैं ।

उचयरणं जिणमग्गे लिं गहजादरूपमिदि भण्णिदं ।

गुरुवयणं पि य विणओ मुत्तज्जयणं च पण्णत्तं ॥ ४१ ॥

उपकरणं जिनमार्गे लिङ्गं यथाज्ञातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च प्रकृतम् ॥ ४१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जिणमग्गे) जिनधर्ममें (उचयरणं) उपकरण (गहजादरूपम् किं इति भणितं) यथाज्ञातरूप नमन भेष कहा है (गुरुवयणं पि य) तथा गुरुसे धर्मोपदेश सुनना (विणओ) गुरुओ आदिकी विनय करना (मुत्तज्जयणं च पण्णत्तं) सूत्रोंका शास्त्रोका पढ़ना भी उपकरण कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए मार्गमें शुद्धोपयोग रूप मुनिपदके उपकारी उपकरण इस भांति कहे गए हैं (१) व्यवहारनयसे सर्व परिग्रहसे रहित शरीरके आकार पुद्गल पिंडरूप द्रव्यलिङ्ग तथा निश्चयसे भीतर मनके शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माका स्वरूप (२) विकार रहित परम चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मतत्त्वके बतानेवाले सार और सिद्ध अवस्थाके उपदेशक गुरुके वचन (३) आदि मध्य अन्तसे रहित व जन्म जरा मरणसे रहित निज आत्मद्रव्यके प्रकाश करनेवाले सूत्रोंका पढ़ना परमागमका बांचना (४) अपने ही निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धि सो निश्चय विनय और उसके आधाररूप पुरुषोंमें भक्तिका परिणाम सो व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम ऐसे चार उपकरण कहे गए हैं ये ही वास्तवमें उपकारी हैं । अन्य कोई कर्मफलदि व्यवहारमें व उपचारमें उपकारक हैं ।

भाचार्य—इस माधामें आचार्यने इस बातका विशेष विस्तार किया है कि अपवाद मार्ग क्या है ? वास्तवमें उत्सर्ग भाव मुनि लिंग है अर्थात् परम साम्यभाव या शुद्धोपयोग है या स्वानुभव है। जहांपर न मनसे विचार है न वचनसे कुछ कहना है न कामकी कुछ क्रिया है, यही मुनिका वह सामायिक चारित्र है जो कर्मकी निर्जराका कारण है। परन्तु उत्सर्ग मार्गमें अभ्यासी साधुका उद्योग बहुत देरतक स्थिर नहीं होसکتा है इसलिये उसको अपवाद मार्गमें उन उपकरणोंका सहारा लेना पड़ता है जो उनके सामायिक भावमें सहकारी हों। विरोधी न हों। यहां ऐसे चार उपकरणोंका वर्णन किया है। (१) परिग्रह व आरंभरहित निर्विकार शरीरका होना। यह नग्न भेष उदासीन भावका परम प्रबल निमित्त है। परिग्रह सहित भेष ममत्त्वका कारण है इससे साम्यभावका उपकरण नहीं होसکتा (२) आचार्य, व उपाध्याय द्वारा धर्मोपदेशका सुनना व उनकी संगति करना यह भी परिणामोंको रागद्वेषसे हटानेवाला तथा स्वरूपाचरण चारित्रमें स्थिर करानेवाला है (३) विनय—तीर्थंकरोंकी भक्ति, वन्दना व गुरुओंकी विनय करना—यथायोग्य शास्त्रोक्त विधिसे सत्कार करना। गुरु व देवकी भक्ति व विनय शुद्धोपयोगके लाभमें कारण है। (४) मिनवाणीका अभ्यास करना, यह भी अंतरंग शुद्धिका परम कारण है। व्यवहार नभसे परिग्रह त्याग, देवगुरु भक्ति, गुरुसे उपदेश लेना व शास्त्रको मनन करना ये चार कारण परम सामायिक भावके परमोपकारी हैं। इनको अपवाद इसलिये कहा है कि इन कार्योंमें प्रवर्तन करनेसे धर्मानुराग होता है जो पुण्यबंधका कारण है। पुण्यबंध मोक्षका निरोधक है

कारण नहीं होसक्ता इसलिये पुण्यबंधके कारणोंका सहारा लेना अपवाद या अन्य मार्ग है । वृत्तिकारने अपने मनमें परमात्माके स्वरूपका चिंतन करना तथा निश्चय स्तत्रयकी शुद्धिकी भावना जो मनसे की जाती है उनको भी उपकरण कहा है जो ठीक नहीं है क्योंकि भ्रमना व विचार विकल्प रूप हैं—साक्षात् बीतराग भावरूप नहीं हैं इसलिये ये भी अपवाद मार्गके उपकरण हैं ।

तात्पर्य आचार्यका यह है कि इन सहायकोंको साक्षात् मुक्ति भावलिङ्ग न समझ लेना किन्तु अपवाद रूप उपकरण समझना जिससे ऐसा न हो कि उपकरणोंकी ही सेवामें मग्न होजावे और अपने निजपदको भूल जावे । मुनिपद वास्तवमें शुद्ध चैतन्य भाव है । वही उपादेय है । उसकी प्राप्तिके लिये इनका आलम्बन लेना हानिकर नहीं है, किन्तु नीचे पतनसे बचानेको और ऊपर चढ़नेको सहायक है । निश्चयसे भावकी शुद्धता ही मोक्षका कारण है जैसा श्री कुंदकुंद महाराजने स्वयं भावपाहुडमें कहा है—

भावेह भावसुखं अप्पा सुविसुखणिम्मलं वैव ।

लहु चउगइ बइऊणं जइ इच्छसि सासयं सुखं ॥६०॥

जो जोवो भावतो जोवसहावं सुभावसंजुसो ।

सो जरमरणविणासं कुणइ कुइं लहइ निव्वारणं ॥६१॥

भावार्थ—हे मुनिगण हो जो चार गति रूप संसारसे छूटकर शीघ्र शाश्वता सुख रूप मोक्ष चाहते हो तो भावोंकी शुद्धिके लिये अमन्त विशुद्ध अपने निर्मल आत्माको ध्याओ । जो जीव निज स्वभाव सहित होकर अपने ही आत्माके स्वभावकी भावना करता है सो जरा मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको पाता है ।

श्री अमितिगति आचार्यने बड़े सामायिक पाठमें कहा है—
 संघस्तस्य न साधनं न गुरुवो नो लोकपूजापरा ।
 नो योग्यैस्तुणकाष्टशैलधरणीपृष्ठे कृतः संस्तरः ॥
 कर्त्तास्मैव विबुधपतामयमलस्तत्त्वात्मतत्त्वस्थिरो ।
 ज्ञानानो जलबुग्धयोरिव भिदां वैदात्मनोः सर्वदा ॥३॥

भावार्थ—न तो सघ साधुके लिये मुक्तिका साधन है, न गुरु कारण हैं न लोगोंसे पूजावाना कारण है न योग्य पुरुषोंके द्वारा काठ, पाषाण या पृथ्वी तलपर किया हुआ संभारा साधन है । जो जल दूधके समान शरीर और आत्माको भिन्न २ जानता हुआ आत्मतत्त्वमें स्थिर होता है वही अकेला आत्मा मुक्तिका साधन करनेवाला होता है ऐसा जानो ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहार विहारको करते हुए तपो-धनका स्वरूप कहते हैं—

इहलौग गिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ ४२ ॥

इह लोके निरापेक्ष अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहितकषायो भवेत् भ्रमणः ॥ ४२ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(इहलौग गिरावेक्खो) जो इस लोककी इच्छासे रहित है, (परिम्मि लोयम्मि अप्पडिबद्धो) परलोक सम्बन्धी अभिलाषासे रहित है, (रहिदकसाओ) न क्रोधादि कषायोंसे रहित है ऐसा (समणो) साधु (युक्ताहारविहारो) योग्य आहारविहार करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—जो साधु टांकीके उकेरेके समान अमिट ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप निज आत्माके अनुभवके नाश करनेवाली

इस लोकमें प्रसिद्धि, पुजा व लाभकृत अभिलाषाओंसे शून्य है, परलोकमें तपश्चरण करनेसे देवपद व उसके साथ स्त्री, देव परिवार व भोग प्राप्त होते हैं ऐसी इच्छासे रहित है, तथा कषाय रहित आत्मस्वरूपके अनुभवकी शिरताके बलसे कषायरहित वीतरागी है वही योग्य आहार व विहारको करता है । यहाँ यह भाव है कि जो साधु इसलोक व परलोककी इच्छा छोड़कर व क्रोध लोभादिके बन्धन न होकर इस शरीरको प्रदीपसमान जानता है तथा इस शरीर दीपकके लिये आवश्यक तैलरूप आसमात्रको देता है जिससे शरीररूपी दीपक बुझ न जावे । तथा जैसे दीपकसे घटपट आदि पदार्थोंको देखते हैं वैसे इस शरीररूपी दीपककी सहायतासे वह साधु अपने परमात्म पदार्थको ही देखता या अनुभव करता है वही साधु योग्य आहार विहार करनेवाला होता है परन्तु जो शरीरको पुष्ट करनेके निमित्त भोजन करता है वह युक्ताहार विहारी नहीं है।

भावार्थ—यहाँ पर आचार्यने जो चार उपकरण अपवाद मार्गमें बताए थे उनमेंसे प्रथम उपकरण जो शरीर है उसकी रक्षाका विधान बताया है । कि साधु मात्र शरीरको भाड़ा देते हैं कि यह स्वास्थ्ययुक्त बना रहे जिससे हम इसकी सहायतासे ध्यान स्वाध्याय करके मोक्षमार्गका साधन कर सकें । जैसे किसीको रात्रिके समयशास्त्र पढ़ना है सहायताके लिये दीपक जलाता है । दीपक जलनेके लिये दीपकमें तेल पहुँचाता रहता है, क्योंकि दीपक तेल बिना जल नहीं सकता है और अपने शास्त्र पठनेके कार्यको साधन करता है । तैसे साधु महात्मा मोक्षकी सिद्धिके लिये संयम पालते हैं । संयमज्ञ साधक नर देह है । बिना नर

देहके मुनि—योग्य संयम देवादि देहधारी नहीं पाल सके हैं ।

इस नर देहकी स्थिरता साधुपदमें बिना भोजन दिये नहीं रह सकती है इसलिये साधु भोजन करते हैं अथवा भोजनके निमित्त विहार करते हैं । वे जिह्वाके स्वादके लिये व शरीरको बलिष्ठ बनानेके लिये भोजन नहीं करते हैं और वे इसी लिये भोजनमें रागी नहीं हैं । विराग भावसे जो शुद्ध भोजन गृहस्थ श्रावकने अपने कुटुम्बके लिये बनाया होता है उसीमेंसे जो मिल जावे उस लेते हैं, नीरस सरसका विकल्प नहीं करने हैं । जैसे गाय चारा चरती हुई कुछ भी और विकल्प नहीं करती वैसे साधु भोजन करने हैं । जैसे गढ़ेको भरना जरूरी है वैसे साधु शरीररूपी गढ़ेको खाली होनेपर भर लेते हैं । ऐसे साधु परम वैरागी होते हैं, क्रोधादि कषायके त्यागी होते हैं, न उनको इस लोकमें नामकी चाह, पुत्राकी चाह व किसी लाभकी चाह होती है, न परलोकमें वे स्वर्गादिके सुख चाहते हैं, क्योंकि वे सम्यग्दृष्टी साधु कांक्षा व निदानके दोषसे रहित हैं । उनको एक आत्मानन्दकी ही भावना है उसीके वे रसिक हैं । इसीलिये मुनिपद द्वारा शुद्धात्मानुभव करते रहकर सुख शान्तिका भोग करते हैं तथा परलोकमें बंध रहित अवस्थाके ही यत्नमें लीन रहते हैं । उनका आहार विहार बहुत योग्य होता है वे आहारमें भी ऊनोदर करते हैं निम्नमें आलस्य व निद्राको जीत सकें । कहा है—

अखलोमकङ्कणमेषं भुञ्जति मुनी पाणधारणमिमित्तं ।

पाणं धम्मणिमित्तं धम्मपि चरन्ति मोक्षवृत्तं ॥ ८१५ ॥

सोदलमसीदलं वा सुखं लुक्खं सुणिद्धं सुद्धं वा ।

लोणिदमलोणिदं वा भुञ्जति मुनी अणासादं ॥ ८१६ ॥

लब्धे ण होंति मुट्ठा ण वि य अल्लेद्धण दुम्मणा होंति ।
 दुक्खे सुहेसु मुणिणो मज्झत्थमणाकुला होंति ॥ ८१६ ॥
 णवि ते अभित्थुणंति य पिड्ढत्थं णवि य किञ्चि जायंते ।
 मोणब्बदेण मुणिणो चरंति भिक्खं अभासंता ॥ ८१७ ॥

भावार्थ—जैसे गाड़ीका पहिया लेपके बिना नहीं चलता है
 वैसे यह शरीर भी भोजन बिना नहीं चल सकता है ऐसा विचार
 मुनिगण प्राणोंकी रक्षाके निमित्त कुछ भोजन करते हैं । प्राणोंकी रक्षा
 धर्मके निमित्त करते हैं तथा धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।
 वे मुनि स्वादकी इच्छा किये बिना ठंडा, गरम, रूखा, सूखा, चिकना,
 नमकीन व बिना निमकका जो शुद्ध भोजन मिले उसे करलेते हैं ।
 भोजन मिलनेपर राजी नहीं होते, न मिलनेसे खेद नहीं मानते हैं ।
 मुनिगण दुःख या सुखमे समानभाव रखते हुए आकुलता रहित
 रहते हैं । वे भोजनके लिये किसीकी स्तुति नहीं करने न याचना
 करते हैं—बिना मुंहसे कहे मौनव्रतसे मुनिगण भिक्षाके लिये जाते
 हैं ॥ ४२ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि पद्रह प्रमाद हैं इनसे साधु
 प्रमादी हो सक्ता है ।

कोहादिण्हि चउविहि विकहाहि तहिदियाणमत्थेहिं ।

समणो द्ववदि पमत्तो उवजुत्तो जेदणिदाहिं ॥ ४३ ॥

क्रोधादिभिः चतुर्मिरपि विकथाभिः तथेन्द्रियाणामर्थैः ।

श्रमणो भवति प्रमत्तो उपयुक्तः स्नेहनिद्राभ्याम् ॥ ४३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चउविहि कोहादिण्हि विकहाहिं)
 चार प्रकार क्रोधसे व चार प्रकार विकथा स्त्री, भोजन, चोर,
 राजा कथासे (तहिदियाणमत्थेहिं) तथा पांच इंद्रियोंके विषयोंसे

(णेहणिद्वार्हि उबजुत्तो) स्नेह व निद्रासे उपयुक्त होकर (समजो) साधु (पमत्तो हवदि) प्रमादी हो सकता है ।

विशेषार्थ—मुखदुःख आदिमें समान चित्त रखनेवाला साधु क्रोधादि पंद्रह प्रमादसे रहित चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मतत्त्वकी भावनासे गिरा हुआ पन्द्रह प्रकार प्रमादोंके कारण प्रमादी हो जाता है ।

भावार्थ—प्रमाद पन्द्रह होते हैं—चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ । चार विकथा—स्त्री, भोजन, चोर, राजकथा । पांच इंद्रिय स्पर्शनादि, स्नेह और निद्रा । इनके अस्सी भंग होते हैं । $8 \times 8 \times 9 \times 1 \times 1 = 80$ । अर्थात् एक प्रमाद भावमें १ कषाय, १ विकथा, १ इंद्रिय तथा स्नेह और निद्रा पांचका संयोग होगा । जैसे लोभ कषायवश स्त्री कथानुरागी हो स्पर्शेंद्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु हो जाना—यह एक भंग हुआ । इसी तरह लोभ कषायवश स्त्रीकथानुरागी हो, रसनेंद्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु होजाना यह दूसरा भंग हुआ । इसी तरह ८० भेद बन जायंगे । जब कभी इनमेंसे कोई भंग भावोंमें हो जाता तब मुनि प्रमत्त कहलाता है । प्रायः मुनिगण इस तरह ध्यान स्वाध्यायमें लीन रहते हैं कि इन प्रमादोंमेंसे एकको भी नहीं होने देते, परन्तु तीव्र कर्मोंके उदयसे जब कभी प्रमादरूप भाव हो जावे तब ही साधु अप्रमादी होनेकी चेष्टा करते तथा उस प्रमादके कारण अपने चित्तमें पश्चात्ताप करते हैं ॥ ४३ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि जो साधु योग्य आहारविहार करते हैं उनका क्या स्वरूप है ?

जस्स अणेसणमप्पा तंप्पि तओ तप्पडिच्छगा समणा ।

अण्णं भिक्खमणेसणमथ ते समणा अणाहाराः ॥ ४४ ॥

यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः ।

अन्यद्भूमैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥ ४४ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(जस्स) जिस साधुका (अप्पा) आत्मा (अणेसणम्) भोजनकी इच्छासे रहित है (तंप्पि तओ) सो ही तप है (तप्पडिच्छगा) उस तपको चाहने वाले (समणा) मुनि (अणेसणम् अण्णम् भिक्खं) एषणादोष रहित निर्दोष अन्नकी भिक्षाको लेते हैं (अथ ते समणा अणाहारा) तौ भी वे साधु आहार लेनेवाले नहीं हैं ।

विशेषार्थ—जिस मुनिकी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीक तत्त्वही भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतके भोजनसे तृप्ति होरही है वह मुनि लौकिक भोजनकी इच्छा नहीं करता है । यही उस साधुका निश्चयसे आहार रहित आत्माकी भावनारूप उपवास नामका तप है । इसी निश्चय उपवासरूपी तपकी इच्छा करनेवाले साधु अपने परमात्मतत्त्वसे भिन्न त्यागने योग्य अन्य अन्नकी निर्दोष भिक्षाको लेते हैं तौ भी वे अनशन आदि गुणोंसे भूषित साधुगण आहारको ग्रहण करने हुए भी अनाहार होते हैं । तैसे ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माकी भावना करने हैं वे पांच समितियोंको पालते हुए विहार करते हैं तौ भी वे विहार नहीं करते हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनियोंकी आहार व विहारकी प्रवृत्तिका आदर्श बताया है । वास्तवमें शारीरिक क्रियाका कर्ता कर्ता

नहीं होता किन्तु शारीरिक क्रिया करे व न करे उस क्रियाके करनेका संकल्प करनेवाला कर्ता होता है । इसी सिद्धांतको ध्यानमें रखते हुए अचार्य कहते हैं कि जैन साधुओंको न जिह्वाइंद्रियके स्वाद-वश न शरीरको पृष्ठ करनेके वश भोजनकी इच्छा होती है, न नगर बनादिकी सैर करनेके हेतुसे उनका विहार होता है । वे इंद्रियोंकी इच्छाओंको बिल्कुल छोड़ चुके हैं इसी लिये उनके सदा ही अनशन अर्थात् उपवासरूपी तप है- क्योंकि चार प्रकारके भोजनकी इच्छा न करना ही अनशन तप है । इसी ही तपकी पुष्टिका साधुगण सदा उद्यम रखते हैं, क्योंकि शरीर द्वारा ध्यान होता है । इस लिये शरीरको बनाए रखनेके हेतुसे वे निर्दोष भोजन भिक्षावृत्तिसे जो श्रावकने दिया उसे बिना स्वादके रागके लेलेते हैं तथा ममत्व भाव हटानेके लिये वे एक स्थानपर न ठहरकर विहार करते रहते हैं । इसी हेतुसे ऐसे निम्नही साधु अहारविहार करते हुए भी न आहार करनेवाले न विहार करनेवाले निश्चयसे होते हैं । वे निरंतर निज आत्मीक रसके आस्वादी व निज आत्माकी शुद्ध भूमिकामें विहार करनेवाले होते हैं । ऐसे साधु किस तरह धर्मक्रियाके सिवाय अन्य क्रियाओंको नष्टी चाहते हैं उसका स्वरूप यह है:-

जिणवयणमोहसमिणं विसयसुहविरयेणं अमिदभूदं ।

जरमरणबाह्विवेयणं खयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ ८४१ ॥

जिणवयणणिच्छदमदी अवि मरणं अब्भुवेंति सप्पुरिसा ।

ण य इच्छंति अकिरियं जिणवयणं वदिकमं कादुं ॥ ७६ ॥

भावार्थ—साधुगण जिनवाणीरूपी औषधिको सदा सेवते हैं जो विषयोंके सुखोंकी इच्छाको हरनेवाली है, अमृतमई है, जरा

मरणकी व्याधि व वेदनाको तथा सर्व दुखोंको क्षय करनेवाली है। ऐसे साधु जिनवाणीमें निश्चय रखते हुए, चारित्रिका पालन करते हैं तथा जिनबचनोंको उल्लंघन करके किसी भी शरीरादिकी क्रिया करनेका मनमें विचार तक नहीं करते हैं ।

ऐसे वीतरागी साधुको आहार व विहारकी इच्छा कैसे हो सकती है । वे निरंतर आत्मीकरमके पान करनेवाले हैं ।

श्री कुलभद्राचार्य सारममुच्यमें कहते हैं—

अग्रहो हि शमे येषां विग्रहं कमंशत्रुभिः ।

विषयेषु निरासंगास्ते पात्रं यतिस्तत्तमाः ॥ २०० ॥

निःसंगिनोपि वृत्तालया निस्नेहाः सुश्रुतिप्रियाः ।

अभूषा पि तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो गुनि दातारके यहां भोजन लेते हैं वे पात्र मुनि यतियोंमें श्रेष्ठ साम्यभावमें सदा लीन रहते हैं, कर्म शत्रुओंसे सदा झगडते हैं तथा इंद्रियोंके विषयोंके संगसे रहित हैं । परिग्रह व संग रहित होनेपर भी वे चारित्रधारी हैं, स्नेह रहित होनेपर भी जिनवाणीसे परम प्रेम करनेवाले हैं, लौकिक भूषण न रखते हुए भी जो तप-भूषणके धारी हैं। इस तरह योगीगण आत्मकल्याण करते हैं उनके भोजन व विहारकी इच्छा कैसे होसकी है ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—आगे इसी अनाहारकपनेको दूसरी रीतिसे कहते हैं—

केवलदेहो समणो देहेषु ममेति रहितपरिकम्पो ।

आउत्तो तं तवसा अणिगृहं अप्यणो सत्ति ॥ ४५ ॥

केवलदेहः समणो देहेषु ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तर्वास्तं तपसा अनिगृह्णात्मनः शक्तिम् ॥ ४५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (केवलदेहो) केवल मात्र शरीरधारी हैं—(देहे वि ममेत्ति रहिदपरिकम्भो) देहमें भी ममता रहित क्रिया करनेवाले हैं । इससे उन्होंने (अप्पणो सत्ति) अपनी शक्तिको (अणिगृहं) न छिपाकर (तवसा) तपसे (तं) उस शरीरको (आउत्तो) योजित किया है अर्थात् तपमें अपने तनको लगा दिया है ।

विशेषार्थ—निन्दा, प्रशंसा आदिमें समान चित्तके धारी साधु अन्य परिग्रहको त्यागकर केवल मात्र शरीरके धारी हैं नौ भी क्या वे देहमें ममता करेंगे, कभी नहीं—वे देहमें भी ममता रहित होकर देहकी क्रिया करते हैं । साधुओंकी यह भावना रहती है जैसा इस गाथामें है ।

“ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्ति उवट्ठिदो ।

आलंबणं च मे आदा अवसेसाइं वोमरे ॥”

मैं ममताको त्यागता हूं निर्ममत्व भावमें ठहरता हूं, मेरेको अपना आत्मा ही आलम्बन है और सर्वको मैं त्यागता हूं । शरीरसे ममता न रखते हुए वे साधु अपने आत्मवीर्यको न छिपाकर इस नाशवंत शरीरको तपसाधनमें लगा देते हैं । यहां यह कहा गया है कि जो कोई ढेड़के सिवाय सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्यागकर शरीरमें भी ममत्त्व नहीं रखता है तथा देहको तपमें लगाता है वही नियमसे युक्ताहार विहार करनेवाला है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनिमहाराजकी निस्पृहताको और भी स्पष्ट कर दिया है । वे परम वीतरागी साधु निरन्तर आत्मरसके पीनेवाले अध्यात्मबागमें ही नित्य रमण करते हैं । वे

इस कर्म शरीरको—जिसमें आत्मा कैद है और मुक्तिधामको नहीं जासक्त—निरन्तर जलानेकी फिक्कमें हैं, इसलिये वे धीरवीर इस कर्म निमित्तसे प्राप्त स्थूल शरीरमें किस तरह मोह कर सकते हैं । जो बस्त्राभूषणादि यहां ग्रहण कर लिये थे उनका तो त्याग ही कर दिया क्योंकि वे हटाए जा सकते थे, परन्तु शरीरका त्यागना अपने संयम पालनेसे बंचित हो जाना है । यह विचार करके कि यह शरीर यद्यपि त्यागने योग्य है तथापि जबतक मुक्ति न पहुंचे धर्मध्यान शुद्धध्यान करनेके लिये यही आधार है । इस शरीरसे ममता न करते हुए इसकी उसी तरह रक्षा करते हैं जिस तरह किसी सेवकको काम लेनेके लिये रक्खा जावे और उसकी रक्षा की जावे, अतएव आहार विहारमें उसको लगाकर शरीरको स्वास्थ्ययुक्त रखते हैं कि यह शरीर तप करानेमें आलसी न हो जावे । अपनी शक्ति जहां तक होती है वहां तक शक्तिको लगाकर व किसी तरह शक्तिको न छिपाकर वे साधु महात्मा वा ह प्रकार तपका साधन करते हुए कर्मकी निर्जरा करते हैं । उन साधुओंको जरा भी यह ममत्व नहीं है कि इस शरीरसे इंद्रियोंके भोग कलं व इसे बलिष्ठ बनाऊ—शास्त्रोक्त विधानसे ही वे आहार विहार करते हुए शरीरकी स्थिति रखते हुए परम तपका साधन करते हैं, इसलिये वे श्रमण भोजन करते हुए भी नहीं करनेवाले हैं । उनकी दशा उस शोकाकुलके समान है जो किसीके वियोगका ध्यान कर रहे हों, जिनकी रुचि-भोजनके स्वादसे हट गई हो फिर भी शरीर न छूट जाय इसलिये कुछ भोजन कर लेते हों । साधुगण निरन्तर आत्मानंदमें मग्न रहते

मात्र शरीररूपी गाड़ीको चरानेके लिये उसके पहियोंमें तेलके समान भोजनदान देकर अपना मोक्ष पुरुषार्थ साधते हैं । कहा है—

निस्सङ्गो निरारम्भो भिक्षाचरियाय सुद्धभावो य ।

एगामी भ्राणरदो सव्वगुणद्धो हवे समणो ॥ १००० ॥

भावार्थ—जो अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सर्व मूर्छाके कारणमई परिग्रहसे रहित हैं, जो असि मसि आदि व पाचन आदि आरंभमें रहित हैं, जो भिक्षा चर्यामें भी शुद्ध ममता रहित भावके धारी हैं व जो एकाकी ध्यानमें लीन रहते हैं वे ही साधु सर्व गुणधारी होते हैं ।

भिक्षुं वक्कं हिययं सोधिय जो चरदि निच्च सो साह ।

एसो सुद्धि साह भणियो जिनसासणे भयवं । १००४ ।

जो साधु नित्य भिक्षा, वाक्य व मनको शुद्ध रूपसे व्यवहार करने हुए आचरण करते हैं वे ही अपने स्वरूपमें स्थित सच्चे साधु हैं ऐसा भगवानने जिनशासनमें कहा है ।

श्री कुन्दकुन्द भगवानने बोधपाहुड़में मुनिदीक्षाका यह स्वरूप दिखाया है:—

णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिव्वियार णिकलुसा ।

णिम्मय निरासभावा पच्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि महाराजकी दीक्षा ऐसी कही गई है जिसमें किसीसे नेह नहीं होता, जहां कोई लोभ नहीं होता, किसीसे मोह नहीं होता, जहां कोई विकार, कलुषता, मय नहीं होते और न किसी प्रकारकी परद्रव्यकी आशा होती है । वास्तवमें ऐसे साधु ही शरीरमें ममत्व न करके योग्य आहार विहारके कर्ता होते हैं ॥ ४६ ॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहारका स्वरूप और भी विस्तारमें कहते हैं—

एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुण्णोदरं जघा लद्धं ।

चरणं भिक्षवेण दिवा ण रसावेखं ण मधुमंसं ॥ ४६ ॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः ।

भिक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ ४६

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(खलु) वास्तवमें (तं भक्तं एकं) उम भोजनको एक ही बार (अप्पडिपुण्णोदरं) पूर्ण पेट न भरके उनोदर (जघा लद्धं) जैसा मिल गया वैसा (भिक्षवेण चरणं) भिक्षा द्वारा प्राप्त (रसावेखं ण) रसोंकी इच्छा न करके (मधुमंसं ण) मधु व मांस निममे न हो वह लेना सो योग्य आहार होता है ।

विशेषार्थ—साधु महाराज दिन रातमें एककाल ही भोजन लेते हैं वही उनका योग्य आहार है इसीसे ही विकल्प रहित समाधिमें सहकारी कारणरूप शरीरकी स्थिति रहनी संभव है । एकवार भी वे यथाशक्ति भूखसे बहुत कम लेते हैं, जो भिक्षाद्वारा जाते हुए जो कुछ गृहस्थ द्वारा उमकी इच्छासे मिल गया उसे दिनमें लेते हैं, रात्रिमें कभी नहीं । भोजन सरस है या रसरहित है । ऐसा विकल्प न करके समभाव रखते हुए मधु मांस रहित व उपलक्ष्यसे आचार शास्त्रमें कही हुई पिंड शुद्धिके क्रमसे समस्त अयोग्य आहारको वर्जन करते हुए लेते हैं । इससे यह बात कही गई कि इन गुणों करके सहित जो आहार है वही तपस्वियोंका योग्य आहार है, क्योंकि योग्य आहार लेनेसे ही दो प्रकार हिंसाका त्याग होसक्ता है । चिदानंद एक लक्षण रूप निश्चय प्राणमें रागादि विकल्पोंकी

उपाधि न होने देना सो निश्चयनयसे अहिंसा है तथा इसकी साधनरूप बाहरमें परजीवोंके प्राणोंको कष्ट देनेसे निवृत्तिरूप रहना सो द्रव्य अहिंसा है । दोनों ही अहिंसाकी प्रतिपालना योग्य आहारमें होती है और जो इसके विरुद्ध आहार हो तो वह योग्य आहार न होगा, क्योंकि उसमें द्रव्यअहिंसासे विलक्षण द्रव्यहिंसाका सद्भाव हो जायगा ।

भावार्थ—यद्यपि ऊपरकी गाथाओंमें युक्ताहारका कथन हो चुका है तथापि यहां आचार्य अल्पज्ञानीके लिये विस्तारसे समझानेको उसीका स्वरूप बताते हैं । पहली बात तो यह है कि साधुओंको दिन रातके चौबीस घण्टोंमें एक ही बार भोजन पान एक ही स्थानपर लेना चाहिये, क्योंकि शरीरको भिक्षावृत्तिसे मात्र भाड़ा देना है इससे उदासीनभावसे एक दफे ही जो भिक्षा मिल गई उतनी ही शरीर रक्षामें सहकारी होजाती है । यदि दो तीन चार दफे लेवें तो उनका भोजनसे राग होजावे व शरीरमें प्रमाद व निद्रा सतावे जिससे भाव हिंसा बढ़ जावे और योगाभ्यास न होसके । दूसरी बात यह है कि वे साधु पूर्ण उदर भोजन नहीं करते हैं, इतना करते हैं कि शरीरमें बिना किसी आकुलताके भोजन पच जावे । साधारण नियम यह है कि दो भाग अन्नमें एक भाग जलमे तथा एक भाग खाली रखने हैं, क्योंकि प्रयोजन मात्र शरीरकी रक्षाका है यदि इससे अधिक लेवें तो उनका भोजनमें राग बढ़ जावे तथा वे अयोग्य आहारी हो जावें । तीसरी बात यह है कि जैसा सरस नीरस गरम ठंडा सुखा तर दातार गृहस्थने देदिया उसको समताभावसे भोजन कर

लेते हैं । वे यह इच्छा नहीं करते कि हमें अशुक्त ही मिलना चाहिये, ऐसा उनके रागभाव नहीं उठता है । वृत्तिपरिसंख्यान तपमें व रसपरित्याग तपमें वे तपकी वृद्धिके हेतु किसी रस या भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परन्तु उसका वर्णन किसीसे नहीं करते हैं । यदि उस प्रतिज्ञामें बाधारूप भोजन मिले तो भोजन न करके कुछ भी खेद न मानते हुए बड़े हर्षसे एकांत स्थलमें जाकर ध्यान मग्न होजाते हैं । चौथी बात यह है कि वे निमज्जनसे कहीं भोजनको जाते नहीं, स्वयं करते कराते नहीं, न ऐसी अनुमोदना करते हैं । वे भिक्षाको किसी गलीमें जाते हैं वहा जो दातार उनको भक्ति सहित पडगाह लेवे वहीं चले जाते हैं और जो उसने हाथोपर रख दिया उसे ही खा लेते हैं । वे इतनी बात अवश्य देख लेने हैं कि यह भोजन उद्देशिक तो नहीं है अर्थात् मेरे निमित्तसे तो दातारने नहीं बनाया है । यदि ऐसी शका होजावे तो वे भोजन न करें । जो दातारने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीका भाग लेना उनका कर्तव्य है ।

पाचवीं बात यह है कि वे साधु दिवसमें प्रकाश होते हुए भोजनको जाते हैं । रात्रिमें व अन्धेरेमे भोजनको नहीं जाते हैं । छठी बात यह है कि किसी विशेष रसके खानेकी लोलुपता नहीं रखते । वे जिह्वाद्द्रियके स्वादकी इच्छाको मार चुके हैं । सातवीं बात यह है कि वे ४६ दोष, ३२ अन्तराय व १४ मलरहित शुद्ध भोजन करते हैं उसमें किसी प्रकार मांस, मद्य मधुका दोष हो तो शका होनेपर उस भोजनको नहीं करते-जैन साधु अशुद्ध आहारके सर्वथा त्यागी होते हैं । वे इस बातको जानते हैं कि

आहारका असर बुद्धिपर पड़ता है । जो सूक्ष्म आत्मतत्त्वके मनन करनेवाले हैं उनकी बुद्धि निर्मल रहनी चाहिये । इन सात बातोंको जो अच्छी तरह पालते हैं उन्हींका आहार योग्य होसक्ता है ।

श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें लिखा है:—

मिष्वं चर वस रण्णे थोवं जेमहि मा वह जंप ।

दुःखं सह जिण णिहा मेत्ति भावेहि सुट्ठु वेरगं ॥८६५

भावार्थ—आचार्य साधुको शिक्षा देते हैं कि तू कृत्त कारित अनुमोदनासे रहित भिक्षा ले, स्त्री पशु नपुंसक आदि रहित पर्वतकी गुफा बन आदिमें बस, थोड़ा प्रमाण रूप जीम अपना जितना भोजन हो उससे कमसे कम—चौथाई भाग कम-भोजन कर, अधिक बात न कर, दुःख व परीसर्होंको सानन्द सहन कर, निद्राको जीत सर्व प्राणीमात्रसे मैत्री रख तथा अच्छी तरह वैराग्यकी भावना कर । मुनिको स्वयं भोजन करके कराके व अनुमोदना करके न लेना चाहिये । वहीं कहते हैं ।

जो भुंजति आध्याकम्मं छज्जीवाण वायणं किच्चा ।

अबुहो लोल सजिग्गो ण वि समणो सावओ होज ॥६२७

पयणं व पायणं वा अणुमणच्चित्तो ण तत्थ बोहेदि

जेमंतोवि सघादी ण वि समणो दिट्ठिसंपण्णो ॥ ६२८

भावार्थ—जो कोई साधु छ प्रेक्षारके जीवोंकी हिंसा करके अधःकर्ममई अशुद्ध भोजन करता है वह अज्ञानी लोलुपी, निह्वा-का स्वादी न तो साधु है न श्रावक है । जो कोई साधु भोजनके पकने, पकानेमें अनुमोदना करता है अधःकर्म दोषसे नहीं डरता है वह ऐसे भोजनको जीमता हुआ आत्माका घात करनेवाला है—

वह न साधु है और न सम्यग्दृष्टी है। क्योंकि उसने जिन आज्ञाको उल्लंघन किया है।

साधुको बहुत भोजन नहीं करना चाहिये। वहीं लिखते हैं—

पटम विउल्लाहारं विदियं कायसोहणं ।

तदिय गंधमल्लाहं चउत्थं गीयवाद्यं ॥ ६६७ ॥

भावार्थ—साधुको ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये चार बातें न करनी चाहिये एक तो बहुत भोजन करना दूसरे शरीरकी शोभा करना, तीसरे गंध लगाना-मालाकी सुगंध लेना, चौथे गाना बजाना करना, साधु कभी भोजनकी याचना नहीं करते, कहा है—

देहोति दीणकलुसं भासं णेच्छंति परिसं वत्तुं ।

अचि णोदि अलामेण ण य मोणं भंजदे धीरा ॥ ८१८ ॥

भावार्थ—मुझे प्राप्त मात्र भोजन देओ ऐसी करुणा भाषा कभी नहीं कहते, न ऐसा कहते कि मैं ५ या ७ दिनका भूखा हूं यदि भोजन न मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा मेरा शरीर कूश है, मेरे शरीरमें रोगादि हैं, आपके सिवाय हमारा जीवन है ऐसे दया उपजानेवाले बचन साधु नहीं कहते किन्तु भोजन लाभ नहीं होनेपर मौनव्रत न हुए तोड़ते लौट जाते हैं—धीरवी/ साधु कभी याचना नहीं करते।

हाथमें भक्तिसे दिये हुए भोजनको भी शुद्ध होनेपर ही लेते हैं जैसा कहा है:—

जं होज वेहिअं तेहिअं च वेदण्ण जंतुसंसिद्धं ।

अप्पासुगं तु णच्चा तं भिक्खं मुणी विषज्जेति ॥ ५६

(मू० अ०)

भावार्थ—जो भोजन दो दिनका तीन दिनका वरसचलित, जन्तु मिश्रित व अप्राप्तक हो ऐसा जानकर मुनि उस भिक्षाको

नहीं करते हैं फिर उस दिन अन्तराय पाळते हैं । भोजन एक बार ही करते फिर उपवास ले लेते हैं । कहा है—

भोक्षूण गोमरम्मे तहेव मुणिणो पुणो वि पडिकंता ।

परिमिदययाहारा खमणेण पुणो वि पारेंति । ६१

भावार्थ—भिक्षा चयकि मार्गसे भोजन करके वे मुनि दोष दूर करनेके लिये प्रतिक्रमण करते हैं । यद्यपि कृत कारित अनु-
मोदनासे रहित भिक्षा ली है तथापि अपने भावोंकी शुद्धि करते हैं । जो नियम रूपसे एकबार ही भोजन पान करते हैं फिर उप-
वास ग्रहण कर लेते हैं । उपवासकी प्रतिज्ञा पूरी होनेपर फिर पारणाके लिये जाते हैं ।

उत्थानिका—प्रकरण पाकर आचार्य मांसके दूषण बताते हैं—

पक्केसु आ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ।

संचत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ ४७ ॥

जो पक्कमपक्कं वा पेसी मंसस्स खादि पासदि वा ।

सो किल णिहणदि पिंडं जीवाणमणेगकोडीणं ॥ ४८ ॥

पक्कासु चामासु च विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सांततिकं उत्पादः तज्जातीनां निगोदानां ॥ ४७ ॥

यः पक्कमपक्कां वा पेशीं मांसस्य खादति स्पशति वा ।

स किल निहन्ति पिंडं जीवानां अनेककोटीनां ॥ ४८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पक्केसु अ) पके हुए व (आमे-
सु आ) कच्चे तथा (विपच्चमाणासु) पकते हुए (मांसपेसीसु) मांसके
खंडोंमें (तज्जादीणं) उस मांसकी जातिवाले (णिगोदाणं) निगोद
जीवोंका (संचत्तियमुववादो) निरंतर जन्म होता है (जो) जो कोई
(पक्कम् व अपक्कं मंसस्य पेसी) पक्की, या कच्ची मांसकी ढलीको -

(खादि) खाता है (ना पासदि) अथवा स्पर्श करता है (सो) वह (अणैक कोडीणं) अनेक कोड़ (जीवणं) जीवोंके (पिंडं) समूहको (किल) निश्चयसे (णिहणदि) नाश करता है ।

विशेषार्थ—मांसपेशीमें जो कच्ची, पक्की व पकती हुई हो हरसमय उस मांसकी रंगत, गंध, रस व स्पर्शके धारी अनेक निमोद जीव—जो निश्चयसे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी हैं—अनादि व अनंत कालमें भी न अपने स्वभावसे न उपजने न विनश्यते हैं, ऐसे जंतु व्यवहारनयसे उत्पन्न होते रहते हैं ! जो कोई ऐसे कच्चे पके मांस खंडको अपने शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतको न भोगता हुआ खालेता है अथवा स्पर्श भी करना है वह निश्चयसे लोकोंके कथनसे व परमागममें कहे प्रमाण करोड़ों जीवोंके समूहका नाशक होता है ।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें—जिनकी वृत्ति श्री अमृतचंद्रकृत टीकामें नहीं है—आचार्यने बताया है कि मांसका दोष सर्वथा त्यागने योग्य है । मांसमें सदा सम्मूर्छित जंतु त्रस उसी जातिके उत्पन्न होते हैं जैसा वह मांस होता है । वेगिनती त्रसजीव पैदा हो होकर मरते हैं इसीसे मांसमें कभी दुर्गंध नहीं मिलती है । इन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक जंतुओंके मृतक कलेवरको मांस कहते हैं । साक्षात् मांस खाना जैसा अनुचित है वैसा ही जिन वस्तुओंमें त्रसजंतु उत्पन्न हो होकर मरें उन वस्तुओंको भी खाना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें त्रस जंतुओंका मृतक कलेवर मिल जाता है । इसीलिये सदा ही ताजा शुद्ध भोजन गृहस्थको करना चाहिये और उसीमेंसे मुनियोंको दान करना चाहिये । बासी, सड़ा, बसा भोजन मांस दोषसे परिपूर्ण होता है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें अमृतचंद्र आचार्य मांसके संबंधमें यही बात कहते हैं—

यदपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

आमां वा पक्वां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम् ।

स निहन्ति सततनिश्चितं पिण्डं बहुकोटिजीवानाम् ॥ ६८ ॥

भावार्थ—मांसके लिये अवश्य पशु मारे जायगे, इससे बड़ी हिंसा होगी । यदि कोई कहे कि अपनेसे मरे हुए बैल व भैंसेके मांसमें तो हिंसा न होगी ? उसके निषेधमें कहते हैं कि अवश्य हिंसा होगी क्योंकि उस मांसमें पैदा होनेवाले निगोद जीवोंका नाश हो जायगा । क्योंकि मांस पेशियोंमें कच्ची, पक्की व पकती हुई होनेपर भी उनमें निरन्तर उसी जातिके निगोद जीव पैदा होते रहते हैं । इसिलिये जो मांसकी डलीको कच्ची व पक्की खाता है या स्पर्श भी करता है वह बहुत क्रोड़ जंतुओंके समूहको नाश करता है । भोजनकी शुद्धि मांस, मद्य, मधुके स्पर्श मात्रसे जाती रहती है इससे साधु-गणोंको ऐसा ही आहार लेना योग्य है जो निर्दोष हो । जैसा कहा है:—

जं सुदमसंसत्तं खज्जं भोज्जं च लेज्जं पेज्जं वा

निण्हंति मुणी भिक्खं सुत्तेण अण्हियं जं तु ॥ ८२४ ॥

भावार्थ—जो भोजन-खाद्य, भोज्य, लेह्य, पेय-शुद्ध हो, मांसादि दोष रहित हो, जंतुओंसे रहित हो, शास्त्रसे निन्दनीय न हो ऐसे

भोजनकी भिक्षाको मुनिगण लेते हैं । यहाँ यह भाव बताया गया है कि शेष कन्दमूल आदि आहार जो एकत्रिय अनन्तकाय हैं वे तो अग्निसे पकाए जानेपर प्रासुक होजाते हैं तथा जो अनन्त त्रस-जीवोंकी खान हैं सो अग्निसे पका हो, पक रहा हो व न पका हो कभी भी प्रासुक अर्थात् जीव रहित नहीं हो सक्ता है इस कारणसे सर्वथा अमक्ष्य है ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—आगे इस बातको कहते हैं कि हाथपर आया हुआ आहार जो प्राशुक हो उसे दूसरोंको न देना चाहिये ।

अप्पडिकुट्टं पिढं पाणिगयं णेव देयमणस्स ।

दत्ता भोत्तुमजोगं भुत्तो वा होदि पडिकुट्ठो ॥ ४९ ॥

अप्रतिकुट्टं पिढं पाणिगतं नैव देयमन्यस्मै ।

दत्त्वा भोक्तुमयोग्यं भुक्त्तो वा भवति प्रतिकुट्ठः ॥ ४९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अप्रतिकुट्टं पिढं) आगमसे जो आहार विरुद्ध हो (पाणिगतं) सो हाथपर आजावे उसे (अण्णस्स णेव देयम्) दूसरेको देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तु-मजोगं) दे करके फिर भोजन करनेके योग्य नहीं होता है (भुत्तो वा पडिकुट्ठो होदि) यदि कदाचित् उसको भोग ले तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ यह भाव है—कि जो हाथमें आया हुआ शुद्ध आहार दूसरेको नहीं देता है किन्तु खालेता है उसके मोह रहित आत्मतत्त्वकी भावनारूप मोहरहितपना जाना जाता है ।

भावार्थ—इस गाथाका—जो अमृतचंदकृत टीकामें नहीं है—यह भाव है कि जो शुद्ध प्राशुक भोजन उनके हाथमें रखवा जावे

उसको साधुको समताभावसे संतोषसे लेना चाहिये । यदि कोई साधु कदाचित् मूलसे व कोई कारणवश उस आश्रमको जो उसके हाथपर रखवा गया है दूसरेको दे दे और वह भोजन मुनिके हाथपर रखवा जावे तो उसको मुनिको योग्य लेना नहीं है । यदि कदाचित् ले लेवे तो वह प्रायश्चित्तका अधिकारी है । मुनिके हाथमें आया हुआ आस यदि मुनिद्वारा किसीको दिया जावे तो वह मुनि उसी समयसे अंतराय पालते हैं । फिर उस दिन वे भोजनके अधिकारी नहीं होते हैं । इसका भाव जो समक्षमें आया सो लिखा है । विशेष ज्ञानी सुधार लेवें ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्सर्ग मार्ग निश्चयचारित्र है तथा अपवाद मार्ग व्यवहारचारित्र है । इन दोनोंमें किसी अपेक्षासे परस्पर सहकारीपना है ऐसा स्थापित करते हुए चारित्रकी रक्षा करनी चाहिये, ऐसा दिखाते हैं ।

वालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा ।

चरियं चरउ सजोगं मूलच्छेदं जघा ण हवदि ॥ ५० ॥

वालो वा बुद्धो वा समभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा ।

चर्यां चरतु स्वयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ५० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(वालो वा) बालक मुनि हो अथवा (बुद्धो वा) बुद्धा हो या (समभिहदो) थक गया हो (वा पुनर्ग्लानो वा) अथवा रोगी हो ऐसा मुनि (जघा) जिस तरह (मूलच्छेदं) मूल संयमका भंग (ण हवदि) न होवे (सजोगं) वैसे अपनी शक्तिके योग्य (चर्या) आचारको (चरइ) पाले ।

विशेषार्थ—प्रथम ही उत्सर्ग और अपवादका लक्षण कहते हैं । अपने शुद्ध आत्माके पाससे अन्य सर्व भीतरी व बाहरी परिग्रहका त्याग देना सो उत्सर्ग है इसीको निश्चयनयसे मुनि धर्म कहते हैं । इसीका नाम सर्व परित्याग है, परमोपेक्षा संयम है, वीतराग चारित्र है, शुद्धोपयोग है—इस सबका एक ही भाव है । इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेको समर्थ न हो वह शुद्ध आत्माकी भावनाके सहकारी कुछ भी प्रासुक आहार, ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण कर लेता है यह अपवाद मार्ग है । इसीको व्यवहारनयसे मुनि धर्म कहते हैं । इसीका नाम एक देश परित्याग है, अपहृत संयम है, सरागचारित्र है, शुभोपयोग है, इन सबका एक ही अर्थ है । जहां शुद्धात्माकी भावनाके निमित्त सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग मार्गके कठिन आचरणमें वर्तन करता हुआ साधु शुद्धात्मतत्त्वके साधकरूपसे जो मूल संयम है उसका तथा संयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह नाश नहीं होवे उस तरह कुछ भी प्रासुक आहार आदिको ग्रहण कर लेता है सो अपवादकी अपेक्षा या सहायता सहित उत्सर्ग मार्ग कहा जाता है । और जब वह मुनि अपवाद रूप अपहृत संयमके मार्गमें वर्तता है तब भी शुद्धात्मतत्त्वका साधकरूपसे जो मूल संयम है उसका तथा मूल संयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह विनाश न हो उस तरह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित वर्तता है—अर्थात् इस तरह वर्तन करता है जिसतरह संयमका नाश न हो । यह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवाद मार्ग है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने दयापूर्वक बहुत ही स्पष्ट रूपसे मुनि मार्गपर चलनेकी विधि बताई है । निश्चय मार्ग तो

अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वहा निज शुद्धात्माका श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है, उसीका ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है व उसीमे लीन होना सम्यग्चारित्र है—इसीको भावलिंग कहते हैं। यह निर्विकल्प दशा है, यही वीतराग सम्यग्दर्शन तथा वीतराग चारित्र है, यही उपेक्षा समय है, यही सर्व सन्यास है, यही एकाग्रध्यानावस्था है। इसीमें वीतरागताकी अग्नि जलकर पूर्व बांधे हुए घोर कर्मोंकी निर्जरा कर देती है, यही आत्माके बलको बढ़ाती है, यही ज्ञानका अधिक प्रकाश करती है। जो भरतचक्रवर्तिक समान परम वीर साधु हैं वे इस अग्निको लगातार अतर्मुहूर्त तक जलाकर उतने ही कालमें वातियाकर्मोंको दग्धकर कवलज्ञानी हो जाते हैं, परन्तु जो साधु इस योग्य न हो अथात् शुद्धात्माकी आराधनामे बराबर उपयोग न लगा सके ऐसे थके हुए साधु, अथवा जो छोटी वयके व बड़ी वयके हो वा रोगपीडित हो इन सर्वसाधुओंको योग्य है कि जबतक उपयोग शुद्धात्माके सन्मुख लगे वहीं जमे रहें। जब ध्यानासे चलायमान हों तब व्यवहार धर्मका शरण लेकर जिस तरह अट्टाईस मूलगुणोंमें कोई भग्न न हो उस तरह वर्तन करें—क्षुधा शमन करनेको ईर्या समितिसे गमन करें, श्रावकके घर सन्मानपूर्वक पढ़गाहे जानेपर शुद्ध आहार ग्रहण करके वनमें लौट आवें, शास्त्रका पठनपाठन उपदेशादि करें, कोमल पिच्छिकासे शोधते हुए शरीर, कमडल्लु, शास्त्रादि रखलें उठावें, आवश्यकता पडनेपर शौचादि करें। यह सब व्यवहार या अपवाद मार्ग हैं उसको साधन करें। निश्चय और व्यवहार दोनोकी अपेक्षा व सहायतासे वर्तना सुगम चर्या है। जो मुनि दृष्टसे ऐसा एकात पकड़ले कि मैं तो शुद्धात्म-

ध्यानमें ही जमे रहंगा वह शक जानेपर यदि अपवाद या व्यवहार मार्गको न पालेगा तो अवश्य संयमसे भृष्ट होगा व शरीरका नाश कर देगा । और जो कोई अज्ञानी शुद्धात्माकी भावनाकी इच्छा छोड़कर केवल व्यवहार रूपसे मूल गुणोंके पालनेमें ही लगा रहेगा वह द्रव्यलिङ्गी रहकर भावलिंगरूप मूल संयमका घात कर डालेगा । इसलिये निश्चय व्यवहारको परस्पर मित्र भावसे ग्रहण करना चाहिये ।

जब व्यवहारमे वर्तना पड़े तब निश्चयकी तरफ दृष्टि रखे और यह भावना भावे कि कब मैं शुद्धात्माके बागमे रमण करूँ और जब शुद्धात्माके बागमे क्रीड़ा करते हुए किसी शरीरकी निर्बलताके कारण असमर्थ हो जावे तबतक निश्चय तथा व्यवहारमें गमनागमन करता हुआ मूल संयम और शरीरकी रक्षा करते हुए वर्तना ही मुनि धर्म साधनकी यथार्थ विधि है । इस गाथासे यह भी भाव झलकता है कि अठाईस मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए अनशन ऊनोदर आदि तपोंको यथाशक्ति पालन करना चाहिये । जो शक्ति कम हो तो उपवास न करे व कम करे । वृत्ति परिसंख्यानमें कोई बड़ी प्रतिज्ञा न धारण करें । इत्यादि, आकुलता व आर्त्तध्यान चित्तमें न पैदा करके समताभावसे मोक्ष मार्ग साधन करना साधुका कर्तव्य है ।

तात्पर्य यह है कि साधुको जिस तरह बने भावोंकी शुद्धिता बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । मूलाचारमें कहा है—

भावविरदो दु विरदो ण च्छविरदस्स सुमाइ होई ।

विसयवणरमणलोलो घरियव्वो तेण मणहत्थी ॥ ६६५ ॥

भावार्थ—जो अंतरंग भावोंसे वैरागी है वही विरक्त है । केवल

जो द्रव्यमात्र बाहरमें त्यागी है उसको उत्तम गति नहीं हो सकती है । इस कारणसे इंद्रियोंके विषयोंके रमणमें लोलुपी मनरूपी हाथीको अपने बशमें रखना चाहिये ।

सामायिकपाठमें श्री अमितगति महाराज कहते हैं—

यो जागर्ति शरीरकार्यकरणे वृत्ती विधत्ते यतो

हेयादेयविचारशून्यहृदये नात्मक्रियायामसौ ।

स्वार्थं लब्धुमना बिभ्रंचतु ततः शश्वच्छरीरादरं

कार्यस्य प्रतिबंधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधीः ॥७२॥

भावार्थ—जो कोई वर्तन करनेवाला शरीरके कार्यके करनेमें जागता है वह हेय उपादेयके विचारमें शून्य हृदय होकर आत्माके प्रयोजनको सिद्ध करना चाहता है, उसको शरीरका आदर छोड़ना चाहिये क्योंकि कार्यको पूर्ण करनेवाले बुद्धिवान कार्यके विघ्न करनेवालेका यत्न नहीं करते अर्थात् विघ्नकारकको दूर रखते हैं ।

जो यथार्थ आत्मरसिक है और शारीरादिसे वैरागी हैं वे ही मुनिपदकी चर्या पाल सकते हैं ॥ ९० ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि अपवादकी अपेक्षा बिना उत्सर्ग तथा उत्सर्गकी अपेक्षा बिना अपवाद निषेधने योग्य है । तथा इस बातको व्यतिरेक्त ढांगसे दृढ़ करते हैं ।

आहारे व विहारे देसं कालं समं स्वयं उवधिं ।

जाणित्ता ने समयो वट्टदि जदि अप्पलेखी सो ॥५१॥

आहारे व विहारे देशं कालं भ्रमं क्षमामुपधिम् ।

ज्ञात्वा तान् भ्रमणो वर्तते यद्यल्पलेखी सः ॥ ५१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (समजो) साधु (आहारे व विहारे) आहार या विहारमें (देस काल समं स्वमं उवधि ते जाणित्ता) देशको, समयको, मार्गकी धकनको, उपवासकी क्षमता या सहनशीलताको, तथा शरीररूपी परिग्रहकी दशाको इन पांचोंको जानकर (वद्वदि) वर्तन करता है (सो अप्पलेयी) वह बहुत कम कर्मबंधसे लित होता है ।

विशेषार्थ—जो शत्रु मित्रादिमें समान चित्तको रखनेवाला साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें तथा विहार करनेमें नीचे लिखी इन पांच बातोंको पहले समझकर वर्तन करता है वह बहुत कम कर्मबंध करनेवाला होता है (१) देश या क्षेत्र कैसा है (२) काल आदि किस तरहका है (३) मार्ग आदिमें कितना श्रम हुवा है व होगा (४) उपवासादि तप करनेकी शक्ति है या नहीं (५) शरीर बालक है, या वृद्ध है या शक्ति है या रोगी है । ये पांच बातें साधुके आचरणके सहकारी पदार्थ हैं । भाव यह है कि यदि कोई साधु पहले कहे प्रमाण कठोर आचरणरूप उत्सर्ग मार्गमें ही वर्तन करे और यह विचार करे कि यदि मैं प्रासुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊंगा तो कुछ कर्मबंध होगा इस लिये अपवाद मार्गमें न प्रवर्ते तो फल यह होगा कि शुद्धोपयोगमें निश्चलता न पाकर चित्तमें आर्तध्यानसे संक्लेश भाव हो जायगा तब शरीर त्यागकर पूर्वकृत पुण्यसे यदि देवलो-कमें चला गया तो वहां दीर्घकालतक संयमका अभाव होनेसे महान कर्मका बन्ध होवेगा इसलिये अपवादकी अपेक्षा न करके उत्सर्ग मार्गको साधु त्याग देता है तथा शुद्धात्माकी भावनाको साधन

करानेवाला थोड़ासा कर्मबन्ध हो तो काम अधिक है ऐसा जानकर अपवादकी अपेक्षा सहित उत्सर्ग मार्गको स्वीकार करता है । तैसे ही पूर्व सूत्रमें कहे क्रमसे कोई अपहृत समय शब्दसे कहने योग्य अपवाद मार्गमें प्रवर्तता है वहा वर्तन करता हुआ यदि किसी कारणसे औषधि, पथ्य आदिके लेनेमें कुछ कर्मबन्ध होगा ऐसा भय करके रोगका उपाय न करके शुद्ध आत्माकी भावनाको नहीं करता है तो उसके महान कर्मका बध होता है अथवा व्याधिके उपायमें प्रवर्तता हुआ भी हरीतकी अर्थात् हडकेबहाने गुड़ खानेके समान इन्द्रियोके सुखमें लम्पटी होकर समयकी विराधना करता है तो भी महान कर्मबन्ध होता है । इसलिये साधु उत्सर्गकी अपेक्षा न करके अपवाद मार्गको त्याग करके शुद्धात्माकी भावनारूप व शुभोपयोगरूप समयकी विराधना न करता हुआ औषधि पथ्य आदिके निमित्त अल्प कर्मबन्ध होते हुए भी बहुत गुणोंसे पूर्ण उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवादको स्वीकार करता है यह अभि-
प्राय है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह अर्थ है कि साधुको एकांतसे हठग्राह्य न होना चाहिये । उत्सर्ग मार्ग अर्थात् निश्चयमार्ग तथा अपवादमार्ग अर्थात् व्यवहारमार्ग इन दोनोंसे यथावसर काम लेना चाहिये । जबतक शुद्धोपयोगमें ठहरा जावे तबतक तो उत्सर्ग मार्गमें ही लीन रहे परन्तु जब उसमें उपयोग न लग सके तो उसको व्यवहारचारित्रिका सहारा लेकर जिसमें फिर शीघ्रही शुद्धोपयोगमें चढ़ना हो जावे ऐसी भावना करके कुछ शरीरकी थकनको मेटे—उसका वैय्यावृत्य करे, भोजनपानके निमित्त नगरमें जावे, शुद्ध

आहार ग्रहण करे, शरीरको स्वस्थ रखता हुआ बारबार उत्सर्गमार्गमें आरूढ़ होता रहे । इसी विधिसे साधु संयमका ठीक पालन कर सकता है । जो ऐसा हठ करें कि मैं जो ध्यानमें ही बैठा रहूंगा न शरीरकी थकन मेंटंगा, न उसे आहार दूझा, न शरीरसे मल हटानेको शौच करूंगा तो फल यह होगा कि शक्ति न होनेपर कुछ काल पीछे मन घबड़ा जायगा और पीड़ा चिन्तवन आर्तध्यान हो जावेगा । तथा मरण करके कदाचित् देव आयु पूर्व बांधी हो तो देवगतिमें जाकर बहुत काल संयमके लाभ बिना गमाएगा । यदि वह अपवाद या व्यवहार मार्गमें आकर शरीरकी सम्हाल करता रहता तो अधिक समय तक संयम पालकर कर्मोंकी निर्जरा करता इससे ऐसे उत्सर्ग मार्गका एकांत पकड़नेवालेने थोड़े कर्म बंधके भयसे अधिक कर्म बंधको प्राप्त किया । इससे लाभके बदले हानि ही उठाई । इसलिये ऐसे साधुको अपवादकी सहायता लेकर उत्सर्ग मार्ग सेवन करना चाहिये । दूसरा एकांती साधु मात्र अपवाद मार्गका ही सेवन करे । शास्त्र पढ़े विहार करे, शरीरको भोजनादिसे रक्षित करे, परन्तु शुद्धोपयोगरूप उत्सर्ग मार्गपर जानेकी भावना न करे । निश्चय नय द्वारा शुद्ध तत्त्वको न अनुभवे, प्रतिक्रमण व सामायिक पाठादि पढ़े सो भी भाव साधुपनेको न पाकर अपना सच्चा हित नहीं कर सकेगा अथवा व्यवहार मार्गका एकांती साधु शरीर शोषक कठिन कठिन तपस्था करे—भोजन आदि करूंगा तो अल्प बंध होगा ऐसा भय करके शरीरको स्वास्थ्ययुक्त व निराकुल न बनावे और अपने उपयोगको शुद्धात्माके सन्मुख न करे तो यह भी एकांती साधु साधु-

पनेको नहीं पावेगा—अथवा कोई व्यवहार आलम्बी साधु आहार पानका लोलुपी होकर अपवाद मार्गकी बिल्कुल परवाह न करे तौ ऐसा साधु भी साधुपनेके फलको नहीं प्राप्त कर सकेगा, किन्तु महान कर्मका बंध करनेवाला होगा। इससे साधुको उत्सर्ग मार्ग सेवते हुए अपवादकी शरण व अपवाद मार्ग सेवते हुए निश्चय या उत्सर्गकी शरण लेते रहना चाहिये—किसी एक मार्गका हठ न करना चाहिये। जब साधु क्षपक श्रेणीपर चढ़ जाता है तब निश्चय व व्यवहार चारित्रका विकल्प ही नहीं रहता है। तब तो निश्चय चारित्रमें जमा हुआ अंतर्गुहर्तमें केवलज्ञानी होजाता है।

यहां गाथामें यह बात स्पष्ट की है कि साधुको आहार व विहारमें पाच बातोंपर ध्यान दे लेना चाहिये।

(१) यह देश जहां मैं हूं व जहां मैं जाता हूं किस प्रकारका है। राजा न्यायी है या अन्यायी है, मंत्री न्यायी है या अन्यायी है, श्रावकोंके घर हैं या नहीं, श्रावक धर्मज्ञाता, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, श्रावकोंके घर थोड़े हैं या बहुत हैं, अजैनोंका जन साधुओंपर यहां उपसर्ग है या नहीं। इस तरह विचारकर जहां संयमके पालनेमें कोई बाधा नहीं मालूम पड़े उस देशमें ही, उस ग्राम या नगरमें ही साधु विहार करें, ठहरें या आहारके निमित्त नगरमें जावें। जैसे मध्यदेशमें बारह वर्षका दुष्काल जानकर श्री भद्रबाहु श्रुतकेवलीने अपने चौबीस हजार मुनिसंघको यह आज्ञा की थी कि इस देशको छोड़कर दक्षिणमें जाना चाहिये। यह विचार सब अपवाद मार्ग है, परन्तु यदि साधु ऐसा न विचार करे तो निर्विघ्नपने शुद्धोपयोगरूप उत्सर्ग मार्गमें नहीं चल सके।

(२) कालका भी विचार करना जरूरी है । वह ऋतु कैसी है, शीत है या उष्ण है या वर्षाकाल है, अधिक उष्णता है या अधिक शीत है, सहनयोग्य है या नहीं, कालका विचार देशके साथ भी कर सकते हैं कि इस समय किस देशमें कैसी ऋतु है वहां संयम पल सकेगा या नहीं । भोजनको जाते हुए अटपटी आखड़ी देश व कालको विचार कर लेवे कि जिससे शरीरको पीड़ा न उठ जावे । जब शरीरकी शक्ति अधिक देखे तब कड़ी प्रतिज्ञा लेवे जब हीन देखे तब सुगम प्रतिज्ञा लेवे । जिस रस या वस्तुके त्यागसे शरीर बिगड़ जावे उसका त्याग न करे । ऋतुके अनुसार क्या भोजन लाभकारी होगा उसको चला करके त्याग न कर बैठे । प्रयोजन तो यह है कि मैं स्वरूपाचरणमें रमूं उसके लिये शरीरको बनाए रखूं । इस भावनासे योग्यताके साथ वर्तन करे ।

(३) अपने परिश्रमकी भी परीक्षा करे—कि मैंने ग्रंथ लेखनमें, शास्त्रोपदेशमें, विहार करनेमें इतना परिश्रम किया है अब शरीरको स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिये नहीं तो यह किसी कामका न रहेगा । ऐसा विचार कर शरीरको आहारादि करानेमें प्रमाद न करे ।

(४) अपनी सहनशीलताको देखे कि मैं कितने उपवासादि तप व कायकलेशादि तप करके नहीं घबड़ाऊंगा । जितनी शक्ति देखे उतना तप करे । यदि अपनी शक्तिको न देखकर शक्तिसे अधिक तप कर ले तो आर्तघ्यानी होकर धर्मध्यानसे डिग जावे और उल्टी अधिक हानि करे ।

(५) अपने शरीरकी दशाको देखकर योग्य आहार ले या थोड़ी या अधिक दूर विहार करे । मेरा शरीर बालक है या वृद्ध

है या रोगी है ऐसा विचार करके आहार विहार करे । वास्तवमें ये सब अपवाद या व्यवहार मार्गके विचार हैं, परंतु अभ्यासी साधकको ऐसा करना उचित है, नहीं तो वह धर्मध्यान निराकुल-ताके साथ नहीं कर सका है । वीतराग चारित्रको ही ग्रहण करने योग्य मानके जब उसमें परिणाम न ठहरें तब सराग चारित्रमें वर्तन करे, तौभी वीतराग चारित्रमें शीघ्र जानेकी भावना करे ।

इस तरह जो साधु विवेकी होकर देशकालादि देखकर वर्तन करते हैं वे कभी संयमका भंग न करते हुए सुगमतासे मोक्षमार्गपर चले जाते हैं । यही कारण है जिससे यह बात कही है कि साधु कभी अपमत्त गुणस्थानमें कभी प्रमत्त गुणस्थानमें बारम्बार आवा-गमन करते हैं—अपमत्त गुणस्थानमें ठहरना उत्सर्ग मार्ग है, प्रमत्तमें आना अपवाद मार्ग है । इसी छोटे गुणस्थानमें ही साधु आहार, विहार, उपदेशादि करते हैं । सातवेंमें ध्यानस्थ होजाते हैं । यद्यपि हरएक दो गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त है तथापि बार बार आते जाते हैं । कभी उपदेश करते विहार करते आहार करते हुए भी मध्यमें जघन्य या किसी मध्यम अंतर्मुहूर्तके लिये स्वरूपमें रमण कर लेते हैं ।

प्रयोजन यही है कि जिम तरह इस नाशवंत देहसे दीर्घ काल तक स्वरूपका आराधन होमके उस तरह साधुको विचार पूर्वक वर्तन करना चाहिये । २८ मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए कोमल कठोर जैसा अवसर हो चारित्र पालते रहना चाहिये । परिणामोंमें कभी संश्लेश भावको नहीं लाना चाहिये । कहा है सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्यने—

तद्यानुष्ठेयमेतद्धि पंडितेन द्वितैविजा ।

यथा न चिक्रियां याति मनोऽत्वर्यं त्रिपलस्त्वपि ॥१६५॥

संक्लेशो नहि कर्तव्यः संक्लेशो बन्धकारण ।

संक्लेशपरिणामेन जीवो दुःखस्थ माजनं ॥ १६७ ॥

संक्लेशपरिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिशः ।

सुमहत्कर्मसम्बन्धं भवकोटिषु दुःखदम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ—आत्महितको चाहनेवाले पंडितजनका कर्तव्य है कि इस तरह चारित्रको पाले निससे विपत्ति या उपसर्ग परीषद् आनेपर भी मन अतिशय करके विकारी न हो, मनमें संक्लेश या दुःखित परिणाम कभी नहीं करना चाहिये ।

क्योंकि यह संक्लेश कर्मबंधका कारण है । ऐसे आर्त्तभावोंसे यह जीव दुःखका पात्र हो जाता है—संक्लेश भावसे यह जीव करोड़ों भवोंमें दुःख देनेवाले महान् कर्मबन्धको प्राप्त हो जाता है ।

भाव यही है कि मनमें शुद्धोपयोग और शुभोपयोग इन दोके सिवाय कभी अशुभोपयोगको स्थान नहीं देना चाहिये ।

इस तरह 'उवयरणं जिणमग्गे' इत्यादि ग्यारह गाथाओंसे अपवाद मार्गका विशेष वर्णन करने हुए चौथे स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह पूर्व कहे हुए क्रमसे ही "गिरिवेक्खो-जोगो" इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थलोंसे अपवाद नामका दूसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥

इसके आगे चौदह गाथाओं तक श्रामण्य अर्थात् मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा जाता है । इसके चार स्थल हैं उनमेंसे पहले ही आगमके अभ्यासकी मुख्यतासे "पयम्ममणो" इत्यादि यथाक्रमसे पहले स्थलमें चार गाथाएं हैं । इसके पीछे भेद व

अभेद रत्नत्रय स्वरूप ही मोक्षमार्ग-ही ऐसा व्यवस्थान करते हुए “आनन्दपुष्पादिद्वौ” इत्यादि दूसरे स्थलमें चार सूत्र हैं। इसके पीछे द्रव्य व भाव संयमको कहते हुए “चागो य अणारंभो” इत्यादि तीसरे स्थलमें गाथाएं चार हैं। फिर निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका संकोच करनेकी मुख्यतासे “मज्झदिवा” इत्यादि चौथे स्थलमें गाथा दो हैं। इस तरह तीसरे अंतर अधिकारमें चार स्थलोंसे समुदाय पातनिका है-सो ही कहते हैं।

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जो अपने स्वरूपमें एकाग्र है वही श्रमण है तथा सो एकाग्रता आगमके ज्ञानसे ही होती है।

एयग्गदो समणो एयग्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छिच्छी आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥५२॥

एकाग्रगतः श्रमणः एकाग्रं निश्चितस्य अर्थेषु ।

निश्चितिरागमता आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ ५२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(एयग्गदो) जो रत्नत्रयकी एकताको प्राप्त है वह (समणो) साधु है। (अत्थेसु णिच्छिदस्स) जिसके पदार्थोंमें श्रद्धा है उसके (एयग्ग) एकाग्रता होती है। (आगमदो णिच्छिच्छी) पदार्थोंका निश्चय आगमसे होता है (तदो) इसलिये (आगमचेट्ठा) शास्त्रज्ञानमें उद्यम करना (जेट्ठा) उत्तम है या प्रधान है।

विशेषार्थ-तीन जगत व तीन कालवर्ती सर्व द्रव्योंके गुण और पर्यायोंको एक काल जाननेको समर्थ सर्व तरहसे निर्मल केवलज्ञान लक्षणके धारी अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप एकताको एकाग्र कहते हैं। उसमें जो तन्मयी भावसे

लभ्य हुआ है तो श्रमण है। टींकीमें उक्तेरैके समान ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावका धारी जो परमात्मा पदार्थ है उसको आदि लेकर सर्व पदार्थोंमें जो साधु श्रद्धाका धारी हो उसीके एकाग्रभाव प्राप्त होता है। तथा इन जीवादि पदार्थोंका निश्चय आगमके द्वारा होता है। अर्थात् जिस आगममें जीवोंके भेद तथा कर्मोंके भेदादिका कथन हो उसी आगमका अभ्यास करना चाहिये। केवल पढ़नेका ही अभ्यास न करे किन्तु आगममें सारभूत जो निदानद्वारूप एक परमात्मतत्त्वका प्रकाशक अध्यात्म ग्रन्थ है व जिसके अभ्याससे पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है उसका मनन करे। इस कारणसे ही उस उपर कहे गए आगम तथा परमागममें जो उद्योग है वह श्रेष्ठ है। ऐसा अर्थ है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बतलाया है कि शुद्धोपयोगका लाभ उसी समय होगा जब कि जीव अजीव आदि तत्त्वोंका यथार्थज्ञान और श्रद्धान होगा। जिसने सर्व पदार्थोंके स्वभावको समझ लिया है तथा अध्यात्मिक ग्रन्थोंके मननसे निज आत्माको परमशुद्ध केवलज्ञानका धनी निश्चय किया है वही श्रद्धा तथा ज्ञान पूर्वक स्वरूपाचरणमें रमण कर सक्ता है। पदार्थोंका ज्ञान मिन आगमके अच्छी तरह पठन पाठन व मनन करनेसे होता है इस लिये साधुको जिन आगमके अभ्यासकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये, विना आगमके अभ्यासके भाव लिंगका लाभ होना अतिशय कठिन है, उपयोगकी थिरता पाना बहुत कठिन काम है। ज्ञानी जीव ज्ञानके बलसे पदार्थोंका स्वरूप ठीक ठीक समझके समदर्शी होसक्ता है।

व्यवहानयसे पदार्थोंका स्वरूप अनेक भेदरूप व अनेक पर्यायरूप है जब कि निश्चयनयसे हरएक पदार्थ अपने-२ स्वरूपमें

है । मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह कल्पना व्यवहारके आलम्बनसे होती है ।

निश्चयनयसे जब हमको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा आत्मा शुद्ध है, ज्ञातादृष्टा है, न परभावका कर्ता है न परभावका भोक्ता है, अपनी निज परिणतिमें मदा परिणमन करता हुआ अपने शुद्ध भावका ही कर्ता व भोक्ता है । जितने रागादिभाव हैं सब मोहनीय कर्मकी उपाधिमें होने हैं । मैं निश्चयसे सर्व कर्मकी उपाधिमें रहित परम वीतराग हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जैसी अपने स्वभावकी होती है वैसी ही जगतमें अन्य आत्माओकी होती है । बस निश्चयनयमें जब पदार्थोंका ज्ञान बुद्धिमें झलकने लगता है तब ज्ञाताका मन आकुलित नहीं होता तथा उसके मनसे रागद्वेषकी कालिमा दूर हो जाती है । तब उसके न कोई शत्रु दिग्बता है न मित्र दिखता है । जब ऐसी स्थिति ज्ञानकी हो जाती है तब ही यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है और तब ही अपने स्वरूपमें रमणता होती है तथा तब ही वह श्रमणभाव श्रमण है व शुद्धोपयोगका रमनेवाला है । आगम ज्ञान इतना आवश्यक है कि इसके प्रतापमें आयुके सिवाय सब मोहनीय आदि सात कर्मोंकी स्थिति घट जाती है और परिणामोंमें कषायोंकी अनुभाग शक्ति घटनेसे विशुद्धता बढ़ती जाती है । जितनी विशुद्धता बढ़ती है उतनी और कषायोंकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है । इस तरह आगमके मननसे ही यह जीव देशनालब्धिसे प्रायोग्यलब्धि पाकर सम्यग्दृष्टी हो जाता है । सम्यग्दृष्टीको आत्मानुभव होता ही है ।

वश ऐसा सम्यग्दृष्टी जीव चौथे पाचवें गृहस्थके गुणस्थानोंमें भी थोड़ी२ एकाग्रता अपने स्वरूपमें प्राप्त करता है, फिर जब साधु हो जाता है तब इस रत्नत्रय धर्मके प्रतापसे स्वरूपकी एकाग्रतारूप उत्सर्ग मार्गको या शुद्धोपयोगको भले प्रकार प्राप्त कर लेता है। प्रयोजन कहनेका यही है कि आगमज्ञान ही भाव मुनिपदका मूल कारण है। मूलाचारमें कहा भी है—

सञ्ज्वायं कुर्वन्तो पञ्चेदियसं बुद्धो तिगुत्तो य ।

हवदि य एवमगमणो विणपण समाहिओ भिक्खू ॥४१०॥

वारसविघहिवि नवे सम्भन्तरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

णवि अत्थि णवि य होहो सञ्ज्वायसमं तवोक्कम्मं ॥४०६॥

सुई जहा ससुत्ता ण णस्सवि दु पमाददोसेण ।

एवं ससुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥

भावार्थ—जो साधु स्वाध्याय करता है वही पञ्चेन्द्रियोंको संकोचित रखता हुआ, मन वचन कायकी गुप्तिमें लगा हुआ, एकाग्र मन रखता हुआ विनय सहित होता है। स्वाध्यायके बिना इन्द्रिय मनका निरोध व स्वरूपमें एकाग्रता तथा रत्नत्रयका विनय नहीं हो सक्ता है। तीर्थंकरादिने जो अभ्यन्तर बारह बारह प्रकारका तप प्रदर्शित किया है उनमें स्वाध्याय करनेके समान न कोई तप है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। जैसे सूतमें परोई हुई सुई प्रमाद दोषसे भी नहीं नष्ट होती है अर्थात् भूल जानेपर भी मिल जाती है, वैसे ही जो शास्त्रका अभ्यासी पुरुष है वह प्रमाद दोषसे नष्ट होकर संसाररूपी गर्तमें नहीं पड़ता है। शास्त्रज्ञान सदा ही परिणामोको मोक्ष मार्गमें उत्साहित रखता है। इसलिये साधुको शास्त्रोंका अभ्यास निरन्तर करना चाहिये कभी भी शास्त्रका

आलम्बन न छोड़ना चाहिये । वास्तवमें ज्ञानके बिना ममत्वका नाश नहीं हो सक्ता है ।

श्री पूज्यपाद महाराज समाधिगतकर्म कहते हैं—

यस्य सत्यन्दमाभाति निष्पन्दैव समं जगत् ।

अप्रकृतक्रियामोग स समं याति नेतरः ॥ ६७ ॥

भावार्थ—जिसके ज्ञानमें यह चलता फिरता क्रिया करता हुआ जगत ऐसा भासता है कि मानो निश्चल क्रिया रहित है, बुद्धिके विकल्पोसे शून्य है तथा कार्य और भोगोंसे रहित एक रूप अपने स्वभावमें है उसीके भावोंमें समता पैदा होती है। दूसरा कोई समताको नहीं प्राप्त कर सक्ता है ।

अतएव यह बात अच्छी तरह सिद्ध है कि साधुपदमें आगम ज्ञानकी बड़ी आवश्यकता है ॥ ५० ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिसको आगमका ज्ञान नहीं है उसके कर्मोंका क्षय नहीं होसक्ता है ।

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं पर वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्माणि किं भिक्खु ॥ ५१ ॥

आगमहीन श्रमणो नैवात्मान पर विजानाति ।

अविज्ञानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिक्षु ॥ ५२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(आगमहीणो) शास्त्रके ज्ञानसे रहित (समणो) साधु (णेवप्पाण पर) न तो आत्माको न अन्यको (वियाणादि) जानता है । (अत्थे अविजाणतो) परमात्मा आदि पदार्थोंको नहीं समझता हुआ (भिक्खू) साधु (किं) किस तरह (कम्माणि) कर्मोंको (खवेदि) क्षय कर सक्ता है ।

विशेषार्थ—“ गुणजीवापञ्जस्ती पाप्मा सण्णा य ममाणाओ य, उवओगोवि य कमसो वीस तु परूवणा भणिदा ” श्री गोमटसारकी इस गाथाके अनुसार जिसका भाव यह है कि इस गोमटसार जीव-काण्डमे २० अध्याय है, १ गुणस्थान, २ जीवसमास, ३ पर्याप्ति, ४ प्राण, ५ सज्ञा, ६ गतिमार्गणा, ७ इन्द्रिय मा०, ८ काय मा०, ९ योग मा०, १० वेद मा०, ११ कषाय मा०, १२ ज्ञान मा०, १३ सयम मा०, १४ दर्शन मा०, १५ लेख्या मा०, १६ मव्य मा०, १७ सम्यक्त मा०, १८ सज्जिमा०, १९ आहार, २० उप-योगमे जिसने व्यवहारनयमे आगमको नहीं जाना तथा—

“ भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियदेहपरमत्थु ।

सो अद्दउ अवरच्चाह किं वादरिसइपत्थु ॥

इस दोहा सूत्रके अनुसार जिसका भाव यह है कि जिमने अपनी देहसे परमपदार्थ आत्माको भिन्न नहीं जाना वह आर्त्तरीदृध्यानी किस तरह अपने आत्म पदार्थको देख सक्ता है, समस्त आगममे सारभूत अधात्म शास्त्रको नहीं जाना वह पुरुष रागादि दोषोसे रहित तथा अव्याबाध सुख आदि गुणोंके धारी अपने आत्म द्रव्यको भाव कर्मसे कहने योग्य राग द्वेषादि नाना प्रकार विकल्प जालोसे निश्चयनयमे भेदको नहीं जानता है और न कर्मरूपी शत्रुको विध्वंस करनेवाले अपने ही परमात्म तत्त्वको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंसे जुदा जानता है और न शरीर रहित शुद्ध आत्म पदार्थको शरीरादि नोकर्मोंसे जुदा समझता है । इस तरह भेद ज्ञानके न होनेपर वह शरीरमें विराजित अपने शुद्धात्माकी भी रुचि नहीं रखता है और न उसकी भावना सर्व रागादिका त्याग करके करता है, ऐसी दशामें

उसके कर्मोंका क्षय किस तरह होसکتा है ? अर्थात् कदापि नहीं होसکتा है । इसी कारणसे मोक्षार्थी पुरुषको परमागमका अभ्यास ही करना योग्य है, ऐसा तात्पर्य है ।

भावार्थ—इम गाथामें आचार्यने और भी दृढ़ कर दिया है कि शास्त्र ज्ञान जिसको नहीं ऐसा साधु अपने आत्माको भावकर्म, द्रव्यकर्म तथा नोकर्ममें भिन्न नहीं जानता हुआ तथा उसके स्वभावका अनुभव न पाता हुआ किसी भी तरह कर्मोंका क्षय नहीं कर सکتा है, इसलिये साधुको निश्चय और व्यवहार दोनों नयोसे पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । व्यवहार नयसे जीवादि तत्वोंको बतानेवाले ग्रन्थ श्री तत्त्वार्थसूत्र व उसकी वृत्तियें सर्वार्थ-मिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि व श्री गोमटसारादि हैं । क्रमसे कम इन ग्रन्थोंका तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करले जिससे यह जाननेमें जा जावे कि कर्मोंका वधन जीवके साथ किस तरह होता है व कर्मवधके कारण समागमें कैसी व अवस्थाएँ भोगनी पड़नी हैं तथा कर्मोंके नाशका क्या उपाय है तथा उसका अंतिम फल मोक्ष है । जब व्यवहार नयसे ज्ञान ले तब निश्चयनयकी मुख्यतासे आत्माको सर्व अनात्माओंमें भिन्न दिखलानेवाले ग्रन्थ परमात्मा-प्रकाश, समयसार, समाधिशतक, इष्टोपदेश आदि पढ़े जिससे बुद्धिमें भिन्न आत्माकी अनुमृति होने लगे । इस तरह जब शास्त्रोंका रहस्य समझ जावेगा तब इसके भेदज्ञान हो जायगा । भेद ज्ञानके द्वारा अपने शुद्ध आत्म पदार्थको सर्वसे जुदा अनुभव करता हुआ साम्यभावरूपी चारित्रको पाकर ध्यानकी अग्निसे कर्मोंका क्षय कर पाता है । इसीलिये साधुको शास्त्रके रहस्यके जाननेकी

अत्यन्त आवश्यकता है । भिन्न आत्माके ज्ञानके बिना आत्म मनन कभी नहीं हो सका है ।

सूत्रपाहुडमें कहा है—

सुक्ष्मि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुण्णि ।

सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णोवि ॥ ३ ॥

सुत्तत्थं जिणभणियं जीवाजीवादि बहुविहं अत्थं ।

हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सद्धिदो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो शास्त्रोक्त जाननेवाला है वही समारके उपज नेका नाश करता है । जमे लोहेकी मूर्ई डोरे बिना नष्ट होती है परन्तु डोरा सहित होनेपर नष्ट नहीं होती है । सूत्रके अर्थको जिनेन्द्र भगवानने कहा है तथा सूत्रमे जीव अजीव आदि बहुत प्रकार पदार्थोंका वर्णन किया गया है तथा यह बताया गया है कि त्यागने योग्य क्या है तथा ग्रहण करने योग्य क्या है ? जो सूत्रको जानता है वही सम्यग्दृष्टी है ।

इस लिये आगमज्ञानको बड़ा भारी अवलम्बन मानना चाहिये । बिना इसके स्वपरका ज्ञान नहीं होगा और न स्वात्मानुभाव होगा जो कर्मोंके नाशमे मुख्य हेतु है ॥ १३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोक्ष मार्गपर चलनेवालोंके लिये आगम ही उनकी दृष्टि है—

आगमचक्षु साहु इंदियचक्षूणि सब्बभूदाणि ।

देवा य ओहि चक्षु सिद्धा पुण सव्वदो चक्षु ॥५४॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षूणि सर्वभूतानि ।

देवाश्चावधि चक्षुः सिद्धाः पुनः सर्वतश्चक्षुः ॥५४॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(साधु) साधु महारान (आगम-चक्रवृ) आगमके नेत्रसे देखनेवाले हैं (सर्वभूदाणि) सर्व ससारी जीव (इन्द्रियचक्रवृणि) इन्द्रियोके द्वारा जाननेवाले हैं (देवा य ओहि चक्रवृ) और देवगण अधिज्ञानसे जाननेवाले हैं (पुण) परन्तु (मिद्धा सर्वदो चक्रवृ) सिद्ध भगवान सब तरफसे सब देखनेवाले हैं।

विशेषार्थ—निश्चय रत्नत्रयके आधारसे निज शुद्धात्माके साधनेवाले साधुगण शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका समझानेवाला जो परमागम है उसकी दृष्टिसे देखनेवाले होने हैं । सब ससारी जीव सामान्यसे निश्चयनयमे यद्यपि अतीन्द्रिय और अमूर्त केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप हैं तथापि व्यवहार नयसे अनादि कर्मबन्धके बशसे इन्द्रियाधीन होनेके कारणसे इन्द्रियोके द्वारा जाननेवाले होते हैं । चार प्रकारके देव सूक्ष्म मूर्तीक पुद्गल द्रव्यको जाननेवाले अधिज्ञानके द्वारा देखनेवाले होने हैं परन्तु सिद्ध भगवान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई जो—अपने जीव अजीवसे भरे हुए लोकाकाशके प्रमाण शुद्ध अमरुत्वात् प्रदेश—उन सर्व प्रदेशोमे देखनेवाले हैं इससे यह बात कही गई है कि सर्व शुद्धात्माके प्रदेशोमें देखनेकी योग्यताकी उत्पत्तिके लिये मोक्षार्थी पुरुषोको उस स्वसवेदन ज्ञानकी ही भावना करनी योग्य है जो निर्विकार है और परमागमक उप देशसे उत्पन्न होता है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने साधुको चारित्र्य पालनके लिये आगम ज्ञानकी और भी आवश्यकता बता दी है और यह बता दिया है कि यद्यपि साधुके सामान्य मनुष्योंकी तरह इन्द्रिया हैं और मन है, परन्तु उनमे वह ज्ञान नहीं होसकता जिसकी आवश्यकता

है । इसलिये साधुओंके लिये मुख्य चक्षु आगमका ज्ञान है । विना शास्त्रोपदेशके वे सूक्ष्म दृष्टिसे जीव अजीवके भेदको नहीं जान सकते हैं, और न वे उस स्वसवेदनज्ञानकी प्राप्ति कर सकते हैं जो साक्षात् मुक्तिका कारण है । यहापर दृष्टात दिये हैं कि जैसे एकेंद्रिय जीव स्पर्शन इंद्रियसे, द्वेंद्रिय जीव स्पर्शन और रसना दो इंद्रियोसे, त्रेंद्रिय जीव स्पर्शन, रसना व घ्राण ऐसी तीन इंद्रियोसे, चौन्द्रिय जीव स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इंद्रियोसे व पंचेंद्रिय असेनी कर्ण सहित पाचो इंद्रियोसे व सैनी पंचेंद्रिय जीव पाच इंद्रिय और मन छहोंसे जानने तथा देवगण मुख्यतामे दूर वर्ती व सूक्ष्म पदार्थोंको अवधिज्ञानमे जानने हैं और परम परमात्मा अरहत और सिद्ध अपने सर्व आत्म प्रदेशोंमे प्रगट केवलज्ञान और केवलदर्शनमे जानने हैं वैसे साधुगण आगमज्ञानसे पदार्थोंको जानते हैं । शास्त्रज्ञान ही बुद्धिको खोल देता है, चित्तको आत्म चित्त नमे रत रखता है । यही चाग्रिके पालनमें जीव रक्षाका मार्ग बताता है । इससे साधुको शास्त्राम्यास साधन कभी नहीं छोड़ना चाहिये । कहा है

याप्य पयासओ नवो सोधओ सज्जमो य शुत्तिवरो
तिण्ह पि य स जोगो होदि हु जिणसासणे मोक्खो ॥८६६॥
णिज्जावगो य जाणं वादो भाणं चरित्त णावा हि ।
भवसागर तु भविषा तरंति तिहिसण्णपायेण ॥ ६ ।

भावार्थ—मोक्ष मार्गीके लिये ज्ञान पदार्थोंके स्वरूपको प्रकाश करनेवाला है । ध्यान रूपी तप कर्मोंसे आत्माको शुद्ध करनेवाला है, इंद्रिय संयम व घ्राण संयम कर्मोंके आनेकी रोकनेवाले हैं इन तीनोंके ही संयोगसे मोक्ष होती है ऐसा जिन शासनमें कहा गया

है । चारित्ररूपी नाव है, ध्यानरूपी हवा है, ज्ञानरूपी नावको चलानेवाला है । इन तीनोंकी सहायतासे भव्य जीव संसार सागरको तिर जाते हैं । जैसे चलानेवाले नाविकके बिना नाव समुद्रमें ठीक नहीं चल सकती और न इच्छित स्थानको पहुंच सकती है । नाविकका होना जैसे अत्यन्त जरूरी है वैसे ही आगमज्ञानकी आवश्यकता है । बिना इसके मोक्षमार्गको देख ही नहीं सक्ता, तब चलेगा कैसे व पहुंचेगा कैसे ।

केवलज्ञानकी प्राप्ति का साक्षान् कारण स्वात्मानुभव स्वसंवेदन ज्ञान है और स्वसंवेदनका कारण शास्त्रोक्त यथार्थ ज्ञान है । इसलिये ज्ञानके बिना मोक्षमार्गका लाभ नहीं होसक्ता है ॥ १४ ॥

उन्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमके लोचनसे सर्व दिखता है.—

सर्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्जएहि चित्तेहि ।

जाणंति आगमेण हि पेछित्ता तेवि ते समणा ॥ ५५ ॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चित्रैः ।

जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि तेऽत्र मणाः ॥ ५६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चित्तेहि गुण पञ्जएहि) नाना प्रकार गुण पर्यायोंके साथ (सर्वे अत्था) सर्व पदार्थ (आगमसिद्धा) आगमसे जाने जाते हैं । (आगमेण) आगमके द्वारा (हि) निश्चयसे (तेवि) तिन सबको (पेछित्ता) समझकर (जाणंति) जो जानते हैं (ते समणा) वे ही साधु हैं ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्म पदार्थको लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सर्व गुण और पर्याय परमागमके

द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि श्रुतज्ञान रूप आगम केवलज्ञानके समान है । आगम द्वारा पदार्थोंको जान लेनेपर जब स्वसंवेदन ज्ञान या स्वात्मानुभव पैदा हो जाता है तब उस स्वसंवेदनके बलसे जब केवल ज्ञान पैदा होता है तब वे ही सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होजाते हैं । इस कारणसे आगमकी चक्षुसे परम्परा सर्व ही दीव्य जाता है ।

भावार्थ—इस गायामें यह बात बताई है कि श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञानमें बड़ी शक्ति है । जैसे केवलज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं । केवल अंतर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । अरहंतकी वाणीसे जो पदार्थोंका स्वरूप प्रगट हुआ है उसीको गणधरोने धारणामें लेकर आचारांग आदि द्वादश अंगकी रचना की । उनके अनुसार उनके शिष्य प्रशिष्योंने और शास्त्रोंकी रचना की । जैन शास्त्रोंमें वही ज्ञान मिलता है जो केवली महाराजने प्रत्यक्ष जानकर प्रगट किया । इसलिये आगमके द्वारा हम सब कुछ जानने योग्य जान सके हैं ।

वाम्नावमें जानने योग्य इस लोकके भीतर पाए जानेवाले छः द्रव्य हैं—अनंतानंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और अमंख्यात काल द्रव्य । इन सबका स्वरूप जानना चाहिये—कि इनमें सामान्य गुण क्या क्या हैं तथा विशेष गुण क्या क्या हैं ? आगम अच्छी तरह बता देता है कि अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व ये छः प्रसिद्ध सामान्य गुण हैं । तथा चेतनादि जीवके विशेष गुण, स्पर्शादि पुद्गलके विशेष गुण, गति सहकारी धर्मका विशेष गुण, स्थिति सहकारी अधर्मका, अवकाश दान सहकारी आकाशका, वर्तना सहकारी कालका विशेष

गुण है । गुणोंमें जो परिणाम या अवस्थाएं होती हैं वे ही पर्यायें हैं । जैसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, कृष्णवर्ण, पीतवर्ण आदि ।

आगमके द्वारा हमको छ द्रव्योंके गुणपर्याय पृथक् २ विदित होजाते हैं तथा हम अच्छी तरह जान लेते हैं कि छ द्रव्योंमें एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्नता है तथा हम यह भी जान लेते हैं कि आत्मामें अनादिकालीन कर्म बंधका प्रवाह चला आया है इसलिये यह ससारी आत्मा अशुद्धताको भोगता हुआ रागी द्वेषी मोही होकर पाप व पुण्यको बाधता है तथा उसके फलसे सुख दुःखको भोगता है ।

व्यवहार व निश्चयनयमे छ द्रव्योंका ज्ञान आगमसे होजाता है । पदार्थोंमे नित्यपना है, अनित्यपना है, अस्तित्वपना है, नास्तित्वपना है, एकपना है, अनेकपना है, आदि अनेक स्वभावपना भी आगमके ज्ञानसे मालूम होजाता है । पदार्थोंके जाननेका प्रयोजन यही है जो हम अपने आत्माको सर्व अन्य जात्माओंमे व पुद्गलादि द्रव्योंसे, व रागादिक नैमित्तिक भावोंसे जुदा एक शुद्ध स्फटिकमय अपने स्वाभाविक ज्ञानदर्शनादि गुणोंका पुज जानकर उसके स्वरूपका भेद मान्दम करके भेदज्ञानी होजावें जिसमे हमको वह स्वसवेदन ज्ञान व स्यानुभव हो जावे जिसके प्रतापमे यह आत्मा कर्मबंधको काटकर केवलज्ञानी हो जाता है । तब जिन पदार्थोंको कुछ गुण पर्यायों सहित क्रम क्रमसे परोक्ष ज्ञानसे जानता था उन सर्व पदार्थोंको सर्व गुण पर्यायों सहित बिना क्रमके प्रत्यक्ष ज्ञानसे जान लेता है । वास्तवमें केवलज्ञान प्राप्तिका कारण मति, अवधि व मन पर्यय ज्ञान नहीं हैं किन्तु एक श्रुतज्ञान है । इसीलिये जो मोक्षार्थी हैं उनको अच्छी तरह आगमकी सेवा करके तत्त्वज्ञानी होना चाहिये ।

जिन आगमको स्याद्वाद भी कहते हैं । क्योंकि इसमें पदा-
र्थोंके भिन्न स्वभावोंको भिन्न अपेक्षाओंसे बताया गया है ।

श्री समतुल्यमद्राचार्य आप्तमीमांसामें स्याद्वादको केवलज्ञानके
समान बताते हैं, जैसे—

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ १०५ ॥

भावार्थ—स्याद्वाद और केवलज्ञानमें सर्व तत्वोंके प्रकाशनेकी
अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । यदि
दोनोंमेंसे एक न होय तो वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञा-
नसे प्रगट होते हैं उन सबको परोक्षरूपमें शास्त्र बताता है ।
इसलिये सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको दोनों बताते हैं—केवलज्ञान न
हो तो स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो—और यदि स्याद्वादमय श्रुत-
ज्ञान न हो तो केवलज्ञान सबको जानता है यह बात कौन कहे ।
जो जिनवाणीसे तत्वोंको निश्चय तथा व्यवहार नयसे ठीक २
समझ लेता है वह ज्ञानापेक्षा परम सतुष्ट होजाता है । जैसे केव-
लज्ञानी ज्ञानापेक्षा निराकुल और सतोषी है वैसे शास्त्रज्ञानी भी
निराकुल और सतोषी होजाता है । मूलाचार अनागार भावनामें
कहा है कि साधु ऐसे ज्ञानी होते हैं—

सुदरयणपुष्पणकण्ठा हेउण्यधिसारदा विउल्लुब्ध ।

णिउणत्थ सत्थकुसला परमपदवियाणया समणा ॥६७॥

भावार्थ—श्रुतरूपी रत्नसे गिनके कान भरे हुए हैं अर्थात्
जो शास्त्रके ज्ञाता हैं, हेतु और नयके ज्ञाता पंडित हैं, तीव्र बुद्धि
वाले हैं, अनेक सिद्धांत व्याकरण, तर्क, साहित्यादि शास्त्रोंमें कुशल

हैं वे ही साधु परमपदरूप मुक्तिके स्वरूपके ज्ञाता होते हैं । वास्तवमें जो आगमके ज्ञाता हैं वे सर्वप्रयोजनभूत तत्त्वोंके ज्ञाता हैं ।

इस तरह आगमके अभ्यासको कहते हुए प्रथम स्थलमें चार सूत्र पूर्ण हुए ॥ १५ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा श्रद्धान ज्ञानपूर्वक चारित्र इन तीनकी एकता ही मोक्षमार्ग है ।

आगमपुब्बा दिट्ठी ण भवदि जस्मेह संजमो तस्स ।

णत्थित्ति भणइ सुत्तं असंजदो हवदि किध समणो ॥१६॥

आगमपूर्वादिष्टिर्न भवति यत्थेह संयमस्तस्य ।

नास्तोति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥१६॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इह) इसलोकमें (जन्म) जिस जीवके (आगमपुब्बा) आगमज्ञान पूर्वक (दिट्ठी) सम्यग्दर्शन (ण भवदि) नहीं है (तस्स) उस जीवके (संजमो णत्थित्ति सुत्तं भणइ) संयम नहीं है ऐसा मूत्र कहता है । (असंजदो) जो असंयमी है वह (किध) किस तरह (समणो) श्रमणया साधु (हवदि) होसका है !

विशेषार्थ—दोषरहित अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है । ऐसी रुचि सहित सम्यग्दर्शन जिसके नहीं है वह परमागमके बलसे निर्मल एक ज्ञान स्वरूप आत्माको जानते हुए भी न सम्यग्दृष्टि है और न सम्यग्ज्ञानी है । इन दोनोंके अभाव होते हुए पंचेंद्रियोंके विषयोंकी इच्छा तथा छः प्रकार जीवोंके बन्धसे अलग रहनेपर भी कोई जीव संयमी नहीं होसका है । इससे यह सिद्ध किया गया कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयमपना ये तीनों ही एक साथ मोक्षके कारण होते हैं ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने वह बात दिखलाई है कि परमा-
गमके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जबतक पदार्थोंका
ज्ञान होकर उनका नित्य मनन न किया जायगा तबतक मिथ्यात्व कर्म
और अनंतानुबंधी कषायका बल नहीं घटेगा । स्याद्वादरूप जिनवाणीमें
रमण करनेसे ही सम्यग्दर्शनको रोकनेवाली कर्म प्रकृतियें उपशम
होनेकी निकटताको प्राप्त होती हैं, तब यह जीव उन परिणामोंकी प्राप्ति
करता है जो समय २ अनंतगुणी विशुद्धताको प्राप्त होते जाने हैं
जिनको करणलब्धि कहते हैं । चाहे जितना भी शास्त्रोंका ज्ञाता है
जबतक वह मंद कषायसे भेद विज्ञानका अभ्यास न करेगा और
संसार शरीर भोगसे उदासपनेकी भावना न भाएगा तबतक करण-
लब्धिका पाना दुर्लभ है । करणलब्धिके अंतर्मुहूर्ततक रहनेसे ही
अनादि मिथ्यादृष्टीके पांच व सादि मिथ्यादृष्टीके कभी सात व
कभी पांच प्रकृतियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति
होती है । जिस समय तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है उस समय तक
शास्त्रका ज्ञान ठीक होनेपर भी वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जासکتा
है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान एक ही समयमें होजाते हैं और
इनके होनेपर ही उसीसमय स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात् स्वानुभव
भी होजाता है । इन तीनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है । अनंतानुबंधी
कषाय चारित्र मोहनीय है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाली
स्वरूपाचरणरूप स्वानुभूतिको रोकता है । उसके उपशम होते ही
सम्यग्चारित्र भी होजाता है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शनके होते हुए यथार्थ ज्ञान और यथार्थ
चारित्र होजाता है तथापि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र नहीं होता

है । क्योंकि ज्ञानावरणमय और मोहनीय कर्मोंका जड़न अभी विद्यमान है । इन्हीं कर्मोंके नशके लिये सम्यग्दर्शिको स्वानुभूतिकी लब्धि प्राप्त होनापती है । क्योंकि कारणसे-वद्यपि सम्यग्दर्शिक गृहस्थको गृहस्थारंभमें, राज्यकार्यमें, व्यापारमें, शिल्पकर्म व कृषिकर्म आदिमें वर्तन करना पड़ता है तथापि वह अंतरंगसे इनकी ऐसी गाढ़ रुचि नहीं रखता है जैसी गाढ़रुचि उसको स्वानुभव करनेकी होती है इसलिये वह अपना समय स्वानुभव करनेके लिये निकालता रहता है । इसी स्वानुभवके अभ्याससे सत्तामे स्थित कषायोंकी शक्ति घटती जाती है । जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय दब जाता है तब वह बाहरी आकुलता घटानेको श्रावकके बारह व्रतोंको पालने लगता है । इसी तरह स्वानुभवका अभ्यास भी बढ़ता जाता है । इस बढ़ते हुए स्वरूपाचरणके प्रतापसे जब प्रत्याख्यानावरण कषाय भी दब जाते हैं तब मुनिका पद धारणकर तथा सर्व पणिग्रहका त्याग कर परम वीतरागी हो आत्मध्यान करता है और उसी समय उसको यथार्थ श्रमण या मुनि कहते हैं । इसीलिये यदि कोई सम्यक्तके विना इन्द्रियदमन करे, प्राणी-रक्षा पाले, साधुके सर्व बाहरी चारित्रिका अभ्यास करे तब भी वह सयमी नहीं होसक्ता है, क्योंकि वह न स्वरूपाचरणको पहचानता है और न उसकी प्राप्तिका यत्न ही करता है । इसलिये यही मोक्षमार्ग है, जहां सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रि तीनों एक साथ हो, इसी मार्गपर जो आरूढ़ है वही सयमी है या साधु है । जबतक भावमें सम्यग्दर्शन नहीं होता है तबतक साधुपना नहीं होता है । भावपाहुड़में स्वामी कुन्दकुन्दने कहा है—

भावेण होइ जगो मिच्छत्ताई व होस खड्कण ।

पच्छा दब्बेण मुणी पयड्ढि लिंमं जिणाणाय ॥ ७३ ॥

भावार्थ—जो पहले मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषोंको त्यागकर अपने भावोंमें नम्र होकर एक रूप शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है वही पीछे द्रव्यसे जिन आज्ञा प्रमाण बाहरी नम्र भेष मुनिका प्रगट करे, क्योंकि धर्मका स्वभाव भी यही है । जैसा वहीं कहा है—

अप्पा अप्पमि रओ रायादिस्स सयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदू धम्मोत्ति जिणेहि णिद्धिदं ॥ ८५ ॥

भावार्थ—रागादि सकल दोषोंको छोड़कर आत्माका आत्मामें रत होना मो ही संसार समुद्रसे तारनेका कारण धर्म है ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है ।

जो रत्नत्रय धर्मका सेवन करता है वही साधु होसक्ता है ॥ ९६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान तथा संयमपना इन तीनोंका एक कालपना व एक साथपना नहीं होवे तो मोक्ष नहीं होसक्ती है ।

णहि आगमेण सिज्झदि सद्वहणं जदि ण अत्थि अत्थेसु ।

सद्वहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ ९७ ॥

न ह्यागमेन सिद्धयति श्रद्धानं यदि नास्त्यर्थेषु ।

अध्वान अर्थानसंयतो वा न निर्वति ॥ ९७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (अत्थेसु सद्वहणं न अत्थि) पदार्थोंमें श्रद्धान नहीं होवे तो (नहि आगमेन सिद्धयति) मात्र आगमके ज्ञानमे सिद्ध नहीं होसक्ता है । (अत्थे सद्वहमाणो)

पदार्थोंका श्रद्धान करता हुआ (असंयमी : अ-य-मिच्छन्ति) यदि असंजम है तो भी निर्वाणको नहीं प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—यदि कोई परमात्मा अग्नि पदार्थोंमें अपना श्रद्धान नहीं रखता है तो वह आगमसे होनेवाले मात्र परमात्माके ज्ञानसे सिद्धि नहीं पासक्ता है तथा विद्वानन्दमई एक स्वभाव रूप अपने परमात्मा आदि पदार्थोंका श्रद्धान करता हुआ भी यदि विषयों और कषायोंके आधीन रहकर असंयमी रहता है तो भी निर्वाणको नहीं पासक्ता है ।

जैसे किसी बुरुफके हाथमें दीपक है तथा उसको वह निश्चय नहीं है कि यदि दीपकसे देखकर चन्द्रगा तो कूपमें मैं न गिरूंगा इससे दीपक मेरा हितकारी है, तो उसके पास दीपक होनेसे भी कोई लाभ नहीं है । तैसे ही किसी जीवको परमागमके आधारसे अपने आत्माका ऐसा ज्ञान है कि वह आत्मा सर्व पदार्थ जो जानने योग्य हैं उनके आकारोंको स्पष्ट जाननेको समर्थ ऐसा एक अपूर्व ज्ञान स्वभावको रखनेवाला है तो भी यदि उसको यह निश्चयरूप श्रद्धान नहीं है कि मेरा अत्मा ही ग्रहण करने योग्य है तो उसके लिये दीपकके समान आगम क्या कर सक्ता है ? कुछ भी नहीं कर सक्ता है । अथवा जैसे वही दीपकको रखनेवाला पुरुष अपने पुरुषार्थके बलसे दीपकसे काम न लेता हुआ कूप पतनसे यदि नहीं बचता है तो उसका वह श्रद्धान कि दीपक मेरेको बचानेवाला है कुछ भी कारगर नहीं हुआ, तैसे ही यह जीव श्रद्धान और ज्ञान सहित भी है, परन्तु पौरुषरूप चारित्र्यके बलसे रागद्वेषादि विकल्परूप असंयम भावसे यदि अपनेको नहीं

हर्षित है तौ उसका श्रद्धान तथा ज्ञान उसका क्या हित कर सके हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सके ।

इससे यह बात सिद्ध हुई कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संकमपन्त इन तीनोंमेंसे केवल दो से वा मात्र एकसे निर्वाण नहीं होसका है, किन्तु तीनोंके मिलनेसे ही मोक्ष होगा ।

भावार्थ—इस गायमें आचार्यने स्तम्भ ही मोक्षमार्ग है इस बातको प्रगट किया है ।

श्रद्धान चाहे जैसा करले परन्तु वह श्रद्धान आगम ज्ञानके आधारपर न हो तो उसका ज्ञानरहित श्रद्धान कुछ भी आत्माका हित नहीं कर सकता और यदि आगम ज्ञान हो परन्तु श्रद्धान न हो तौ वह ज्ञान भी कुछ आत्म-हित नहीं कर सकता । यदि मात्र विषय कथाओंको रोके परन्तु तत्त्वका श्रद्धान व ज्ञान न हो तौ भी ऐसे कुचारित्रसे कुछ स्वहित नहीं होसका । इसलिये तीनों अकेले अकेले आत्मकल्याण नहीं कर सके हैं । यदि तीनोंमेंसे दो दो सम्म हों तोभी मुक्तिक उपाय नहीं बन सकता है । यदि बिना ज्ञानके मूढ़-श्रद्धानसहित चरित्र पाळे तो भी मोक्षमार्ग नहीं, अथवा श्रद्धा बिना मात्र ज्ञान सहित चरित्र पाळे तौभी मुक्तिक उपाय नहीं होसका, अथवा चरित्र न पालकर केवल आगमज्ञान और श्रद्धानसे मुक्ति चाहे तौभी वह मोक्षमार्ग नहीं पासका । मुक्तिक उपाय तीनोंकी एकता है । इसलिये आचार्य महाराजका यह उपदेश है कि—

परमागमसे सर्वज्ञको समझकर तथा उनका मनन कर विष्णुतात्त्व व जगतात्त्वकी कथायको भीतकर सम्यग्दर्शनको

प्राप्त करे । तब सम्यग्दर्शनके होनेपर ज्ञानका नाम भी सम्यग्ज्ञान हो जाता है । श्रद्धान और ज्ञान हो जानेपर भी इस जीवको संतोष न मान लेना चाहिये कि अब हमने अपने आत्माको “ परका कर्ता व भोक्ता नहीं है ” ऐसा निश्चय कर लिया है- हमको अब कर्म बंध नहीं होगा इसलिये हमको संयम पालनेकी कोई जरूरत नहीं है । उसके लिये आचार्य कहते हैं कि जब श्रद्धान ज्ञान होजावे तब उमकी वीतरागता बढ़ाने तथा कषायोको नाश करनेके लिये अवश्य चाग्नि पालना चाहिये । जहां श्रद्धान ज्ञान सहित चारित्र होता है वही यथार्थ धर्म-ध्यान शुद्ध-ध्यान होता है, जिनके प्रतापसे यह आत्मा सर्व कर्मोंको मलाकर एक दिन बिल्कुल मुक्त होजाता है । इसलिये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है ऐसा निश्चय रखना चाहिये ।

अनगार धर्ममृत्तमे ५० आशाधरजी कहने हैं .

श्रद्धानबोधानुष्ठानैस्तत्त्व मिष्टार्थसिद्धिरुत् ।

समस्तेरेव न व्यस्तै रसायनमिषौषधम् ॥ ६४ ॥ प्र० अ०

भावार्थ—रसायनरूप औषधिका श्रद्धान व ज्ञान होनेपर जब बहत्सेवन की जायगी तब ही उससे फल होसकेगा । इसी तरह जब आत्मतत्त्वका श्रद्धान, ज्ञान होकर उमका साधन किया जायगा तब ही इष्ट पदार्थकी सिद्धि होसकेगी । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र तीनों मिल करके ही मोक्षमार्ग होसके हैं अलग अलग नहीं । और भी कहा है—

श्रद्धानगन्धसिन्धुरमदुष्टमुद्यवगमसंहामात्रम् ।

धोरोक्त्वालपरिव्रतमारुढोऽरीन् जपेत्प्रणिचिहेत्या ॥ ६५ ॥

भावार्थ—जो मोक्षका इच्छक धीर पुरुष है वह प्रकाशमान ज्ञान रूपी महावतसे चलाए हुए श्रद्धानरूपी निर्मल गंधहस्तीपर आरुढ़ होकर चारित्ररूपी मेनाके परिवारसे वेष्टित हो आत्मसमाधि रूपी अस्त्रसे कर्मरूपी शत्रुओको जीत लेता है ।

श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशासनमें भी कहा है:—

यो मध्यस्थः पश्यति जानात्स्यात्मानमात्ममनात्मन्यात्मा ।

दृगवगमचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥३२॥

भावार्थ—जो वीतरागी आत्मा अपने आत्मामे अपने आत्माके द्वारा अपने आत्माको देखता जानता है वही सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र स्वरूप निश्चयसे मोक्षमार्गी है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है ।

इसलिये रत्नत्रयकी एकता ही मोक्षमार्ग है यह निश्चय करना योग्य है ।

वृत्तिकारने दीपकका दृष्टांत दिया है कि जिसके दीपकका ज्ञान है कि इसमे देखके चलना होता है व यह श्रद्धान है कि इसके द्वारा देखकर चलनेमे खाई ग्वधकमें गिरना नहीं होगा और फिर वह जब चलाता है तब दीपकमे देखकर चलता है तब ही दीपकसे वह अपना कल्याण कर सक्ता है । इसी तरह साधुको परमागमका ज्ञान व श्रद्धान करके उसके अनुसार चारित्र पालना चाहिये । निश्चय स्वरूपाचरणके लिये व्यवहार रत्नत्रयका साधन करना चाहिये । तब ही ज्ञानकी व श्रद्धानकी सफलता है ।

इस तरह भेद और अभेद स्वरूप रत्नत्रयमई मोक्षमार्गको स्थापनकी मुख्यतासे दूसरे स्थलमें चार गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

यहां यह भाव है कि बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था,

परमात्मा अवस्था या मोक्षअवस्था ऐसी तीन अवस्थाएं जीवकी होती हैं—इन तीनों अवस्थाओंमें जीव द्रव्य बराबर चला जाता है । इस तरह परस्पर अपेक्षासहित द्रव्यपर्यायरूप जीव पदार्थको जानना चाहिये । अब यहां मोक्षका कारण विचारा जाता है । मिथ्यात्व रागादि रूप जो बहिरात्मा अवस्था है वह तो अशुद्ध है इसलिये मोक्षका कारण नहीं होसکتی है । मोक्षावस्था तो शुद्धात्मा रूप अर्थात् फलरूप है जोकि सबसे उत्कृष्ट है । इन दोनों बहिरात्मावस्था और मोक्षावस्थासे भिन्न जो अंतरात्मावस्था है वह मिथ्यात्व रागादिसे रहित होनेके कारणसे शुद्ध है । जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीवके ज्ञानमें और ज्ञानावरणीयका आवरण होनेपर भी क्षयोपशम ज्ञानका सर्वथा आवरण नहीं है तैमे इस अन्तरात्मा अवस्थामें केवलज्ञानावरणके होते हुए भी एक देश क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा आवरण नहीं है । जितने अंशमें क्षयोपशम ज्ञानावरणमे रहित होकर तथा रागादि भावोंसे रहित होकर शुद्ध है उतने अंशमें वह अंतरात्माका वैराग्य और ज्ञान मोक्षका कारण है । इस अवस्थामें शुद्ध पारिणामिक-भाव स्वरूप जो परमात्मा द्रव्य है वह तो ध्यान करनेके योग्य है । सो परमात्मा द्रव्य उस अंतरा-त्मापनेकी ध्यानकी अवस्था विशेषसे किमी अपेक्षा भिन्न है । यदि एकांतसे अंतरात्मावस्था और परमात्मावस्थाको अभिन्न या अमेद माना जायगा तो मोक्षमें भी ध्यान प्राप्त होजायगा अथवा इस ध्यान पर्यायके विनाश होते हुए पारणामिक भावका भी विनाश होजायगा, सो हो नहीं सक्त । इस तरह बहिरात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्माके कथन रूपसे मोक्षमार्ग जानना चाहिये ।

भावार्थ यह है—जो जीव द्रव्यको क्षणिक मानते उनके मतमें मोक्ष नहीं सिद्ध होती अथवा जो जीव द्रव्यको पर्याय रहित कूटस्थ नित्य मान लेते हैं उनके मतमें भी संसारावस्थासे मोक्षावस्था नहीं बन सकती परन्तु जो द्रव्य पर्यायरूप अथवा नित्यानित्यरूप जीवको मानते हैं वही आत्मा ही अवस्थाएं होमती है । ऐसा जीव द्रव्यको मानते हुए जब इस जीवके “अपना शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रुचि पैदा होजाती है, तबसे उसमें अंतरात्मावस्था पैदा हो जाती है । यही अवस्था मोक्षका हेतु है । इसी कारण रूप भावका ध्यान करने करने यह आत्मा गुणस्थानोंकी पगिपाटीके क्रमसे अरहंत परमात्मा होकर फिर गुणस्थानोंसे बाहर परमात्मा होजाता है ॥१७॥

उत्थानिका आगे कहते हैं कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा समीपना इन भेदरूप रत्नत्रयोके मिलाप होनेपर भी जो अमेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधिर्मई आत्मज्ञान है वही निश्चयसे मोक्षका कारण है. --

ॐ अण्णाणी कम्मं खवेइ भवसयसहस्सकोडीहि ।

तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ उस्सासमेत्तेण ॥ ५८ ॥

यद्धाणी कम्मं क्षपयति भवसतसहस्सकोटिभिः ।

तज्झानी त्रिभिर्गुणैः क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥ ५८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अण्णाणी) अज्ञावी (ज कम्मं) जिस कर्मको (भवसयसहस्सकोडीहि) एकलाखकोड़भरोंमें (खवेइ) नाश करता है । (त) उस कर्मको (णाणी) आत्मज्ञानी (तिहिगुत्तो) मन बचन काय तीनोंकी गुप्ति सहित होकर (उस्सासमेत्तेण) एक उच्छ्वास मात्रमें (खवेइ) क्षय कर देता है ।

विशेषार्थ—निर्विलप समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमई विशेष भेद ज्ञानको न पाकर अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मोंमें जिस कर्मबंधको क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव तीन गुप्तिमें गुप्त होकर एक उच्छ्वासमें नाश कर डालता है । इसका भाव यह है कि बाहरी जीवादि पदार्थोंके सम्बन्धमें जो सम्यग्ज्ञान परमागमके अभ्यासके बलसे होता है तथा जो उनका श्रद्धान होता है और श्रद्धान ज्ञानपूर्वक व्रत आदिका चारित्र्य पाला जाता है, इन तीन रूप व्यवहार रत्नत्रयके आधारमें सिद्ध परमात्माके स्वरूपमें सम्यक्-श्रद्धान तथा सम्यग्ज्ञान होकर उनके गुणोंका स्मरण करना इसीके अनुकूल जो चारित्र्य होता है । फिर भी इसी प्रकार इन तीनोंके आधारमें जो उत्पन्न होता है । निर्मल अंगंड एक ज्ञानाकार रूप अपने ही शुद्धात्मां ज्ञानन रूप सविकल्प ज्ञान तथा “शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रुचिका विकल्प रूप सम्यग्दर्शन और इसी ही आत्माके स्वरूपमें रागादि विकल्पोंको छोड़ने हुए जो सविकल्प चारित्र्य फिर भी इन तीनोंके प्रपादमें जो उत्पन्न होता है विकल्प रहित समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमई विशेष स्वसंवेदन ज्ञान उसको न पाकर अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मोंमें जिस कर्मका क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव पूर्वमें कहे हुए ज्ञान गुणके होनेसे मन वचन कायकी गुप्तिमें लबलीन होकर एक श्वास मात्रमें ही या लीला मात्रसे ही नाश कर डालता है । इससे यह बात जानी जाती है कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयमीपना इन व्यवहार रत्नत्रयोंके होनेपर भी अभेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञानकी ही मुख्यता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मज्ञान ही यथार्थ मोक्षका मार्ग है, क्योंकि आत्मज्ञानके प्रभावसे ज्ञानी जीव करोड़ों भवोंमें क्षय करने योग्य कर्म बंधनोंको क्षण मात्रमें क्षय कर डालता है । आत्मज्ञान रहित जिन कर्मोंको करोड़ों जन्म ले लेकर और उनका फल भोग भोगकर क्षय करता है उन कर्मोंको ज्ञानी जीव बिना ही उनका फल भोगे उनकी अपनी सत्तासे निर्जग कर डालता है । यह आत्मज्ञान निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है । यही स्वानुभव है । यह निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्चारित्र्य है । यही ध्यानकी अग्नि है जिसकी तीव्रतासे भरत चक्रवर्तीने एक अंतर्मुहूर्तमें चारों धातिया कर्मोंका क्षय कर डाला । जिनको यह स्वानुभवरूप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त है वे व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं तौ भी मोक्षमार्गी नहीं हैं ।

वृत्तिकारने आत्मज्ञान पैदा होनेकी सीढ़ियां बताई हैं पहली (१) सीढ़ी यह है कि जिनवाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमें मात तत्त्वोंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये तथा विषय कषायोंके घटानेकेलिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतादि पालना चाहिये । (२) दूसरी सीढ़ी यह है कि मित्र परमात्माका ज्ञान, श्रद्धान करके उनके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । (३) तीसरी सीढ़ी यह है कि अपने ही आत्माके निश्चयमे शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रागादि छोड़ उसीकी भावना मानी । (४) चौथी सीढ़ी यह है कि विकल्प रहित स्वानुभव प्राप्त करना । जहां यद्यपि श्रद्धान ज्ञान, चारित्र्य है तथापि कोई विकल्प या विचार नहीं है मात्र अपने स्वरूपानन्दमें मग्नता है । यही आत्मज्ञान है । यह सीढ़ी साक्षात्

मुक्ति सुन्दरीके महलमें पहुँचानेवाली है, अतएव जिनको यह चौथी मीठी प्राप्त है वे ही कर्मोंको दग्धकर केवलज्ञानी हो जाते हैं।

स्वानुभव रूप सीढ़ीका लाभ अविरत सम्यग्दर्शनके चौथे गुणस्थानसे ही होजाता है, क्योंकि म्यानुभव दशा शक्तिके अभावेसे अधिक कालतक “जबतक क्षपक श्रेणीपर नहीं चढ़े” नहीं रह सकती है इसलिये अभ्यास करनेवालेको साधक अवस्थामें नीचैकी तीन मीढियोंका भी आलम्बन लेना पड़ता है। आत्मस्वरूपमें तन्मयता ही अपूर्व काम करती है। कहा है

सर्वेदिया महारिस्ती राग दोलं च ते लवेदूणं

आणोवभोगजुस्ता सर्वेति कम्म खविदमोहा ॥ ८८१ ॥

भावार्थ—जो महारिषी इन्द्रियोको दमन करते हुए राग द्वेषको त्यागकर ध्यानके उपयोगमें तन्मय हो जाते हैं वे मोह कर्मको नाश कर फिर सर्व कर्मोंको नाश कर डालते हैं।

प० आशाधर अनगारधर्माभृतमे कहते हैं

अहो योगस्य माहात्म्यं यस्मिन् स्थितेऽस्ततत्पथः ।

पापान्मुक्तः शुभाह्वलंजस्वात्मा नित्यं प्रमोदते ॥ १५८ ॥

भावार्थ—अहो यह ध्यानकी ही महिमा है जिस ध्यानकी मिट्टि होनेपर सर्व विकल्प मार्गको त्यागे हुए पापोंसे मुक्त हो अपने आत्माको अनुभव करता हुआ यह पुरुष नित्य आनन्दमें मग्न रहता है।

वास्तवमें स्वभावकी तन्मयता ही मुक्तिका बीज है। स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाटुडमें कहते हैं —

परद्वारो वज्रदि विरजो मुञ्चि विविहकस्मैहि ।

यसौ जिण्डवदेसो समासदो बंधमुक्कसस ॥ १३ ॥

भावार्थ—जो घर द्रव्योंमें लीज है वह बंधको प्राप्त होता है, परंतु जो विरक्त है वह नानाप्रकार कर्मोंसे मुक्त होजाता है ऐसा जिनेन्द्रका उपदेश बंध मोक्षके सम्बन्धमें सक्षेपसे जानना चाहिये ॥५८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण आत्मज्ञानमें रहित है उसके एक साथ आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा मयमपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है । मोक्ष प्राप्तिमें अकिंचित्कर है —

परमाणुप्रमाणं वा मुच्छा देहादियेषु जस्म पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सव्वागमधरोवि ॥५९॥

परमाणु प्रमाणं वा मूर्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

विद्यते यदि सः सिद्धिं न लभते सर्वागमधरो पि ॥ ५९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पुणो) तथा (जस्म) जिनके भीतर (देहादियेषु) शरीर आदिकोसे (परमाणुप्रमाण वा) परमाणु मात्र भी (मुच्छा) ममत्वभाव (जदि विज्जदि) यदि है तो (मो) वह साधु (सव्वागम धरो वि) सर्व अगमको जाननेवाला है तौ भी (सिद्धि ण लहदि) मोक्षको नहीं पासक्ता है ।

विशेषार्थ—सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमीपना एक कालमें होते हुए जिसके शरीरादि पर द्रव्योंमें ममता जरासी भी है उसके पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण निर्विकल्प समाधिकरूप निश्चय रत्नत्रय मई स्वसवेदनका लाभ नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तत्त्वज्ञानी साधुको सर्व प्रकारसे रागद्वेष या ममत्वभावसे शून्य होकर ज्ञान वैराग्यसे परिपूर्ण होजाना चाहिये । सिवाय अपने

शुद्ध आत्म द्रव्यके उसके शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणोंके व उसकी शुद्ध सिद्ध पर्यायके और कोई द्रव्य, गुण, पर्याय मेरा नहीं है ऐसा यथार्थ श्रद्धान तथा ज्ञान होना चाहिये—पर पदार्थके आलम्बनसे इंद्रियोंके द्वारा जो सुख तथा ज्ञान होता है वह न यथार्थ स्वाधीन सुख है, न ज्ञान है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको होता है वही सर्व पदार्थोंमें ममता रहित होकर अपने आत्माके मननमें तन्मयता प्राप्त करता है और आत्माके अभेद रत्नत्रय स्वभावके ध्यानसे मुक्त होजाता है । जो कोई ग्यारह अंग १० पूर्व तक भी जाने परन्तु निज आत्मीक सुख व ज्ञानके सिवाय शरीर व इंद्रियोंके सुखमें किंचित भी ममता रखे तो वह निर्विकल्प शुद्ध ध्यानको न पाता हुआ कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता है । उसको तो ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिये जैसा कि देवमेनाचार्यने तत्त्वसारमें कहा है—

परमाणुमिच्छयं जाम ण छंडेइ जोइ समणम्मि ।

सो कम्मैण ण मुच्चइ परमट्ठियाणवो सवणो ॥५३॥

भावार्थ—जो योगी अपने मनसे परमाणु मात्र भी रागको न छोड़े तो वह साधु परमार्थ ज्ञाता होनेपर भी कर्मोंमें मुक्त नहीं हो सक्ता है ।

ण मुपइ सगं भावं ण परं परिणमइ मुणइ अप्पाणं ।

सो जीवो संवरणं णिज्जरणं सो फुडं भणिओ ॥ ५५ ॥

भावार्थ—जो अपने आत्मिक भावको न छोड़े और परभावोंमें न परिणमें तथा निज आत्माका ही ध्यान करे सो जीव प्रगटपने संवर और निर्जरा रूप कहा गया है ।

वरद्वयं देहादि कुण्ड ममति च अयं तत्सुखम् ।

परसमयस्यो तावं वज्रसि कस्मिहि विविहिहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—देहादिक परद्रव्य है । अबतक इनके ऊपर ममता करता है तबतक परसमयस्य है और नाना प्रकार कर्मोंसे बंधता है ।

दंसणणाणचरित्तं जोहं तस्सेह णिच्छयं भणियं ।

जो बेयह अप्पाणं सच्चेयणं सुद्धभावहुं ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जो शुद्ध भावोंमें स्थित ज्ञानचेतना सहित अब आत्माको अनुभवमें लेता है उसीके ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र निश्चयनयसे कहे गए हैं ।

सारसमुच्चयमे श्री कुलभद्र आचार्य कहते हैं—

निर्ममत्त्वं परं तत्त्वं निर्ममत्त्वं परं सुखं ।

निर्ममत्त्वं परं बीजं मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥ २३४ ॥

निर्ममत्त्वे सदा सौख्यं संसारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मनः सस्थिते सति ॥ २३५ ॥

भावार्थ—ममतारहितपना ही उत्कृष्ट तत्त्व है । यही परम सुख है, यही मोक्षका बीज है ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है । जो आत्मा ममतारहित भावमें स्थिति प्राप्त कर लेता है उसको परम उत्तम संसारकी स्थितिको छेदनेवाला सुख उत्पन्न हो जाता है ।

इसलिये जहा पूर्ण स्वस्वरूपमें रमणता न होकर कुछ भी किमी जातिका पर पदार्थसे रागका अंश है वह कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त करसक्ता है । युधिष्ठिरादि पांच पांडव शत्रुजय पर्वतपर आत्मध्यान कर रहे थे जब उनके शत्रुओंने गर्म गर्म लोहेके महने पहनाए तब तीन बड़े भाई तो ध्यानमें मग्न निश्चल रहे किंचित् भी किमीकी ममता न करी इससे वे उसी भवमें मोक्ष होगए, परंतु

नकुल, सहदेवके मनमें यह राग उत्पन्न आया कि हमारे भाई दुःस्वसे पीड़ित हैं । इस जरासे राग भावके कारण वे दोनों मुक्ति न पहुँचकर सर्वार्थसिद्धिमें गए । इसलिये परम वैराग्य ही सिद्धिका कारण है, न कि केवल शास्त्रज्ञान ॥ १९ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य तथा भाव संयमका स्वरूप बताते हैं—

चागो य अण्णारंभो विसयविरागो स्वओ कसयाणं ।

सो संजमोति भणितो पव्वज्जाए विसेसेण ॥ ६० ॥

• त्यागश्च निरारंभो विषयविरागः क्षयः कषायानां ।

स संयमेति भणितः प्रवृज्यायां विशेषेण ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चागो य) त्साग और (अण्णारंभो) व्यापार रहितवन्ना (विसयविरागो) विषयोंसे वैराग्य (कसयाणं स्वओ) कषायोंका क्षय है (सो संजमोति भणितो) वही संयम है ऐसा कहा गया है । (पव्वज्जाए) तपके समय (विसेसेण) वह समय विशेषतासे होता है ।

विशेषार्थ—निज शुद्धात्माके ग्रहणके सिवाय बाहरी और भीतरी २४ प्रकारकी परिग्रहका त्याग सो त्याग है । क्रिया रहित अपने शुद्ध आत्म द्रव्यमें ठहरकर मन वचन कायके व्यापारोंमें छूट जाना सो अनारम्भ है । इंद्रिय विषय रहित अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखमें तृप्ति रख करके पंचेन्द्रियोंके सुखोंकी इच्छाका त्याग सो विषय विराग है । कषाय रहित निज शुद्धात्माकी भावनाके बलसे क्रोधादि कषायोंका त्याग सो कषाय क्षय है । इन गुणोंसे मयुक्तपना जो होता है सो संयम है ऐसा कहा गया है । सामान्य करके यह संयमका लक्षण है । तपश्चरणकी अवस्थायें

यह संनियम विशेष करके होता है । जहां अन्तर्गत परिणामोंकी बुद्धिको मात्र समय तथा आहारमें त्यागको द्रव्यसंयम कहते हैं ।

भावाये-इस मायामें समयके चार विशेषण बताए हैं—(१) सायम अर्थात् जहां जो कुछ त्याग कर सकता है सो उसे छोड़ देना चाहिये । जन्मनेके पीछे जो कुछ वस्त्रादि परिग्रह ग्रहण की भी सौ सब त्याग देना, भीतरसे औषाधिक भावोंको भी छोड़ देना, यहां तक कि शरीरसे भी ममता छोड़ देना सो त्याग है (२) अन्नारम—अर्थात् असि, मसि, कषि, वाषिज्य, शिष्य, विद्या इन छ. प्रकारके साधनोसे आजीविक नही करना तथा बुद्धिही, अज्ञानी, चक्री, पात्री, रसोई आदि बस्तुके अस्पर्श नहीं करना, सब वस्तु कायको आत्मके आराधनमें व समयके पालनमें लकीर रखना, मृदुस्थके योग्य कोई व्यापार नहीं करना । (३) विषम विसमत्त—अर्थात् प्रान्ते इन्द्रियोंकी इच्छाओंके रोककर आत्मज्ञानकी भावनामें तृप्ति पावनेका भाव रखना । इसार शरीर व भोगोंसे उदासीनता बसना । (४) कषाय क्षय—क्रोध, मान, माया, लोभ व हास्य, रसि, अस्ति खोका, भय, जुगुप्सा, क्ली वेद, पुवेद, नपुंसकवेद इन सर्व अशुद्ध भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देना, अबुद्धिपूर्वक यदि कभी उपज आएँ तो अपनी विन्यास गहरी करके प्रायश्चित्त लेकर भावोंमें बीतरसताको जमाते रहना । ये चार विशेषण जहां होते हैं वहां ही मुनिका समय होसकता है । वहां नियमसे परिणामोंमें भी वैराग्य होता है तथा बहरी क्रियाओं में भी-आहार विहार आदिमें भी-यत्ना-चार पूर्वक वर्तन पाया जाता है । द्रव्य समय और भाव समय तथा इंद्रिय संयम और प्राण समय जहां हो वही मुनिका समय

है । ऐसा संकामी मुनि जब निज आत्मानुभवमें तल्लीन होकर ध्यानस्थ होता है तब विशेष संकामी हो जाता है, क्योंकि शुभोप-योगसे हटकर शुद्धोपयोगमें जग जाता है जो साक्षात् भाव मुनिपना है । भाव मुनिपना ही कर्मकी निर्मलाका कारण है । मोक्षपाहुडमें स्वयं आचार्य कहते हैं—

सच्चै कसावमुत्तं गारवमयरायदोसवामोहं ।

लीयबवहारविरदो अप्पा कायइ भाणत्थो ॥ २७ ॥

मिच्छत्तं अप्पाणं पावं पुण्णं अप्पवि तिविहेण ।

माणव्वपण जोई जीवत्थो जीवथ अप्पा ॥ २८ ॥

भावार्थ—सर्व क्रोधादि कषायोंको, गारव अर्थात् रस, क्रुद्धि व माताका अहंकार, मद, राग, द्वेष, मोहको छोड़कर तथा लौकिक व्यवहारमें विरक्त होकर ध्यानमें डूबकर आत्माको ध्याना चाहिये तथा मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य व पाप कर्मको मन वचन कायसे छोड़कर योगीको ध्यानमें तिष्ठकर मौन महित आत्माको अनुभवमें लाना चाहिये ॥ ६० ॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, सथमपना इन तीनोंकी भेद रूपसे एक कालमें प्राप्ति तथा निर्विकल्प आत्म-ज्ञान इन दोनोंका संभवपना दिखलाते हैं अर्थात् इन सविकल्प और अविकल्प भावके धारीका स्वरूप बताते हैं—

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचंदियसंबुडो जिदकसाओ ।

दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ६१ ॥

पंचसमितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंबुद्धो जितकषायः ।

दर्शनज्ञानसमग्रः भ्रमणः स संयतो भणितः ॥ ६१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पञ्चसमिदो) जो पांच समितियोंका धारी है, (तिगुत्तो) तीन गुस्तिमें लीन है, (पंचेदियससुडो) पांच इन्द्रियोका विजयी है, (जिदकसाओ) कषायोंको जितनेवाला है (दसण्णाणसमग्गो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है (सो समणो) वह साधु (सज्जो) सयमी (भण्डो) कहा गया है ।

विशेषार्थ—जो व्यवहार नयसे-पाच ममितियोंसे युक्त है, परतु निश्चय नयमे अपने आत्माके स्वरूपमे भले प्रकार परिणमन कर रहा है, जो व्यवहार नयमे मन वचन कायको रोक करके त्रिगुत है, परतु निश्चय नयमे अपने स्वरूपमे लीन है, जो व्यवहारकरके स्पर्शनादि पाचो इन्द्रियोके विषयोसे हटकरके सवृत है, परतु निश्चयसे अतीन्द्रिय सुखक स्वादमे रत है जो व्यवहारकरके क्रोधादि कषायोंको जीत लेनेमे जितप्रपाय है, परतु निश्चयनयसे कषाय रहित आत्माकी भावनामें रत है तथा जो अपने शुद्धात्माका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन तथा स्वमवेदन ज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण हैं सोही इन गुणोंका धारी साधु सयमी है ऐसा कहा गया है । इससे यह सिद्ध किया गया कि व्यवहारमे जो बाहरी पदार्थोंके सम्बन्धम व्याख्यान किया गया उसमे सविकल्प सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनोंका एक साथ होना चाहिये, भीतरी आत्माकी अपेक्षा व्याख्यानमे निर्विकल्प आत्मज्ञान लेना चाहिये । इस तरह एक ही सविकल्प भेद सहित तीनपना तथा निर्विकल्प आत्मज्ञान दोनों घटने हैं ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने यह बात श्लोका दी है कि आत्मज्ञान या आत्मध्यान ही मुनिपना है तथा वही सयम है जो

मुक्तिद्वीपमें लेजाता है । जहां आत्मध्यान होता है वहां निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्षमार्ग पाए जाते हैं—ईयाँ, भाषा, एषणा आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापण इन पांच समितियोंमें यत्नाचारमें वर्तन करूं यह तो व्यवहार धर्म है और जहां आत्मध्यानमें मग्नता है वहां ये पांचो ही उसके अपने स्वरूपकी सावधानीमें गर्भित हैं यह निश्चयधर्म है । मन, वचन कायको दंड करके वश रखूं यह व्यवहार धर्म है । अपने आत्म स्वरूपमें गुप्त होजाना निश्चय धर्म है जहां मन वचन कायका वश होना गर्भित है । पांचों इंद्रियोकी इच्छाओंको निगोधूं यह व्यवहार धर्म है, अपने शुद्ध स्वरूपमें संवर रूप होजाना निश्चय धर्म है वहां इंद्रिय निरोध गर्भित है । क्रोधादि चार कषायोंको वश रखूं यह व्यवहार धर्म है, कषाय रहित आत्मामें एकरूप होजाना यह निश्चयधर्म है इसमें कषाय विनयगर्भित है । तत्त्वार्थोंका श्रद्धान करना व्यवहार धर्म है । निज आत्माका परमे भिन्न श्रद्धान करना निश्चयधर्म है इसमें तत्त्वार्थ श्रद्धान गर्भित है, आगमका ज्ञान व्यवहार धर्म है, अपने आत्मामें आत्माका अनुभव करना निश्चय धर्म है । इस स्वसंवेदन ज्ञानमें आगमज्ञान गर्भित है ।

जब कोई निश्चयधर्ममें आरुढ़ होजाता है तब व्यवहार मार्ग और निश्चयमार्ग उससे छूट नहीं जाते, किन्तु उन मार्गोंका विकल्प छूट जाता है । जहां तक विचार है वहां तक मार्गमें चलनेका विकल्प है, जहां आत्मामें धिरता है वहां विचार नहीं है । उस समय जैसे नमकी डली पानीमें डूबकर पानीके साथ एकमेक होजाती है उसी तरह ज्ञानोपयोग आत्माके स्वभावमें डूबकर उससे एकमेक होजाता है । स्वरूपमें धिरता पानेके पहले जबतक व्यवहार धर्मका विकल्प

आ कि मैं समिति पावे, गुप्ति रखे, इन्द्रिय दम, कषायोंको जीत, सात तत्त्व ही यथार्थ हैं, आगममे ही श्रुतज्ञान होता है तबतक व्यवहार मार्गपर चल रहा था । जब यह विकल्प रह गया कि मेरा आत्मा ही सब कुछ है, वही एक भेग निबद्रव्य है, उसीमें ही तन्मय होना चाहिये तब वह निश्चय मार्गपर चल रहा है । इस तरह चलते २ अर्थात् आत्माकी भावना करते २ जब स्वानुभव प्राप्त करलेता है तब विचारोकी तरंगोमे छूटकर कल्लोल रहित समुद्रके समान निश्चल होजाता है । इसीको आत्मध्यान कहते हैं । यद्यपि वह ध्यान निश्चय और व्यवहार नयके विकल्पसे रहित है तथापि बड़ा दोनो ही मार्ग गर्भित हैं । उसने एक आत्माको ही ग्रहण किया है इससे निश्चय मार्ग है तथा उसकी इन्द्रिया निश्चल हैं, मन थिर है कषायोका वेग नहीं है, गमन भोजन शौचादि नहीं हैं, तत्त्वार्थश्रद्धान व आत्मश्रद्धान है, आगमका यथार्थज्ञान है तथा निज आत्माका ज्ञान है ये सब उस आत्म ध्यानमें इसी तरह गर्भित हैं जेमे एक शर्बतमे अनेक पदार्थ मिले हो, एक चटनीमें अनेक मसाले मिले हों, एक औषधिमे अनेक औषधियें मिली हों । इस तरह जहा आत्मज्ञान है उसी समय बड़ा तत्त्वार्थश्रद्धान, आगमज्ञान तथा सयमपना है—इन सबकी एकता है । इस एकतामे रमणकर्ता ही सयमी श्रमण है । जैसा श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

सुखिहं वि भोक्तृहेतुं भाणे पाउण्वि जं मुणो जियमा ।

समहा पक्खचित्ता दूर्य भाणं समम्भसह ॥

अर्थात्—मुनि ध्यानमें ही निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गको -

नियमसे प्राप्त कर लेने हैं इसलिये तुम सब लोग प्रयत्नचित होकर एक आत्मध्यानका ही अभ्यास करो ।

श्रीअमृतचंद्र आचार्यने तत्त्वार्थसारमें कहा है:-

श्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वात्मनो हि याः ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥ ३ ॥

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मना ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥ ४ ॥

आत्माज्ञाततयाज्ञानं सम्यक्तं चरितं हि सः ।

स्वस्थो दर्शनचारित्र्य मोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ५ ॥

पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ६ ॥

भावार्थ-अपने ही शुद्ध आत्माका जो श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र है वह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप निश्चय मोक्षमार्ग है । परद्रव्योंकी अपेक्षासे तत्त्वोंका श्रद्धान, आगमका ज्ञान, व्यवहार तेरह प्रकार चारित्र पालन सो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप व्यवहार मोक्षमार्ग है । आत्मा ज्ञाता है इसमे वही ज्ञान, सम्यक्त व चारित्र रूप होता हुआ, मिथ्यात्व और कषायोंकी वायुमे चलायमान न होना हुआ, अपने आत्मामें ठहरा हुआ अपने स्वरूपको ही श्रद्धता है जानता है; व आचरता है इसलिये एक वह आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीन स्वरूप होकर भी एक रूप कहा गया है । इसका भाव यही है कि जब निर्विकल्प आत्मध्यान व स्वसंवेदन ज्ञान व आत्मानुभव होता है तब वहां निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्षमार्ग गर्भित हैं । इससे तात्पर्य यह निकला कि हमको व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गके द्वारा अपने स्वरूपमें ही तन्मय

होकर आत्मरसका ही पान करना चाहिये । जो ऐसे साधु हैं वे ही सच्चे सयमी हैं व मोक्षमार्गी हैं ॥ ६१ ॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, सयमी पना इन तीन विकल्परूप लक्षणसे एकसाथ युक्त तथा तब ही निर्विकल्प आत्मज्ञानमे युक्त जो कोई सयमी होता है उसका क्या लक्षण है ऐसा उपदेश करने हैं। यहा “इति उपदेश करने है इसका यह भाव लेना कि शिष्यके प्रश्नका उत्तर देने है। इस तरह प्रश्नोत्तरको दिग्वानेक लिये कही - यथामभव इति शब्दका अर्थ लेना योग्य है ।

समसत्तुबधुवग्गो समसुहदुक्खो पससणिसमो ।

समलोदुक्कचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥६२॥

समशत्रुबन्धुवर्ग समसुखदुःख प्रशस्तानिन्दासम ।

समलोष्टकाचन पुनर्जीवितमरणे सम श्रमण ॥ ६२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समसत्तुबधुवग्गो) जो शत्रु व मित्र समुदायमे समान बुद्धिका धारी है (समसुहदुक्खो) जो सुख दुःखमे समानभाव रखता है (पससणिसमो) जो अपनी प्रशंसा व निन्दामे समताभाव करता है (समलोदुक्कचणो) जो कष्ट और सुवर्णको समान समझता है पुण) तथा (जीविदमरणे समो) जो जीवन तथा मरणको एकसा जानता है वही (समणो) श्रमण या साधु है ।

विशेषार्थ—शत्रु बधु, सुख दुःख, निन्दा प्रशंसा, लोष्टकाचन तथा जीवन मरणमें समताकी भावनामें परिणमन करते हुए अपने ही शुद्धात्माका सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणरूप जो

निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न जो निर्विकार परम आल्हादरूप एक लक्षणधारी सुखरूपी अमृत उसमें परिणमन स्वरूप जो परम समताभाव सो ही उस तपस्वीका लक्षण है जो परमागमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान, संयमपना इन तीनोंको एक साथ रखता हुआ निर्विकल्प आत्मज्ञानमे परिणमन कर रहा है ऐसा जानना चाहिये।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने यह बता दिया है कि साधु वही है जो इस जगतके चारित्रको नाटकके समान देखता है। जैसे नाटकमें हर्ष विषादके अनेक अवसर आते हैं। ज्ञानी जीव उन सबको एक दृश्यरूप देखता हुआ उनमे कुछ भी हर्ष विषाद नहीं करता है। साधु महाराज मिवाय अपनी आत्माकी विभूतिके और कोई वस्तु अपनी नहीं जानते हैं। आत्माका धन शुद्ध दर्शन, ज्ञान, चारित्र सुखादि है, उसको न कोई शत्रु बिगाड़ सक्ता न कोई मित्र उसे देसक्ता। इस तरह अपने स्वधनमे प्रेमालु होते हुए संसार शरीर भोगोमे अत्यन्त उदाम होते हैं। तब यदि कोई उनका उपकार करे तो उससे हित नहीं जानते व कोई बिगाड़ करे तो उसमे द्वेष नहीं रखते हैं। सांसारिक साता व असाताको वह कर्मोदय जान न सातामें सुख मानते न असातामें दुःख मानते, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उससे राजी नहीं होते कोई उनकी निन्दा करे तो उससे नाराज नहीं होते। यदि कोई सुवर्णके ढेर उनके आगे करदे तो वह उससे लोभी नहीं होते या कोई कंकड़ पत्थरके ढेर कर दे तो उससे घृणा नहीं करते। यदि आयु कर्मानुसार जीने रहे तो कुछ हर्ष नहीं और यदि आयु कर्मके क्षयसे मरण होजाय तो कुछ विषाद नहीं। इस तरह समताभाव

जिस महात्माके भीतर राजता है वही जैन साधु है। वास्तवमें सुखदुःख मानने, अच्छाबुरा समझने, मान अवमान मिचनेके जिसने भाव है वे सब रागद्वेषकी पर्यायें हैं—कषायके ही विकार हैं। परम तत्त्वज्ञानी साधुने कषायोको त्याग करके बीतराग भावपर चलना शुरू किया है इसलिये उनके कषायभाव नहीं होते। वे बाहरी अच्छी बुरी दशामे समताभाव रखते हुए उसे पुण्य पापका नाटक जानते हुए अपने निष्कषाय भावसे हटते नहीं। ऐसे साधु आत्मा नुभवरूपी समताभावमे लवलीन रहते हैं इसीसे बाहरी चेष्टाओमे अपने परिणामोम कोई असर नहीं पैदा करते। साधुओको मुक्ति द्वीपमे जन्मना ही सच्चा जन्म प्राप्त है। शरीरको बदलना वस्त्रोके बदलनेके समान दिखता है। जो भावन्मयी साधु हैं उनके ये ही लक्षण हैं।

सो ही मोक्षपाहुडमें कहा है—

जो देहे गिरवेक्खो णिहदो जिम्ममो गिरारमो ।

आदसहावे सुरओ जोई सो लहई णिज्जाणं ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो शरीरकी ममता रहित है, रागद्वेषसे शून्य है, यह मेरा इस बुद्धिको जिसने त्याग दिया है, व जो लौकिक व्यापारसे रहित है तथा आत्माके स्वभावमे रत है वही योगी निर्वाणको पाता है।

भूलाचार अनगारभावनामें कहा है—

जो सच्चगंघमुक्का अममा अपरिमाहा अहाजावा ।

ओसट्ठसत्तदेहा जिणवरअमं समं णेति ॥ १५ ॥

सच्चारंभणिवत्ता जुत्ता जिणवेसिदमि अममि ।

ण य इच्छंति अमसि परिगहे बालमिस्समि । १६ ॥

भावार्थ—जो सर्व मोहादि भीतरी परिग्रहसे रहित हैं, ममता रहित हैं तथा क्षेत्रादि बाहरी परिग्रहसे रहित हैं, नग्नरूपधारी हैं, शरीर संस्कारमे रहित हैं वे जिन प्रणीत चारित्रको समतासे पालते हैं । जो सर्व अमि मसि आदि आरंभसे रहित हैं, जिन प्रणीत धर्ममें युक्त हैं, वे बालमात्र भी परिग्रहमें ममता नहीं करते हैं । ऐसे ही साधु समताभावमें रमण करने हुए सदा सुखी रहते हैं ।

इस गायिका तात्पर्य्य यही समझना चाहिये कि जिसके आगम-ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान व संयमपना होगा व साथ ही सच्चा आत्मज्ञान होगा व जो आत्मानंद रसिक होगा उम साधुका यही लक्षण है कि वह हर तरह समता व शान्तिका रस पान करता रहे । उसे कोई कुछ भी कहे वह अपने परिणामोको विकारी न करे ॥ ६२ ॥

उत्थानिका- आगे कहने हैं जो यहां संयमी तपस्वीका साम्य-भाव लक्षण बताया है वही साधुपना है तथा वही मोक्षमार्ग कहा जाता है—

दंसणणाणचरित्तमु तीसु जुगवं समुट्ठितो जो दु ।

एयग्गदोत्ति मदो सामणं तस्स परिपुणं ॥ ६३ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु ।

एकाग्रगत इति मतः श्रामण्यं, तस्य परिपूर्णम् ॥ ६३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(जो दु) जो कोई (दंसणणाण चरित्तसु तीसु) इन सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनोंमें (जुगवं समु-ट्ठितो) एक काल भले प्रकार तिष्ठता है (एयग्गदोत्ति मदो) वही एकाग्रताको प्राप्त है अर्थात् ध्यान मग्न है ऐसा माना गया है (तस्स परिपुणं सामणं) उसीके वृत्तिपना परिपूर्ण है ।

विशेषार्थ—जो भाव कर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनसे मिल है तथा अपने सिवाय शेष जीव तथा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सब द्रव्योंसे भी मिल है, और जो स्वभाव हीसे शुद्ध नित्य, आनन्दमई एक स्वभाव रूप है । “वही मेरा आत्मद्रव्य है, वही मुझे ग्रहण करना चाहिये” ऐसी रुचि होना सो सम्यग्दर्शन है, उसी निज स्वरूपकी यथार्थ पहचान होना सो सम्यग्ज्ञान है तथा उमी ही आत्मस्वरूपमें निश्चलतासे अनुभव प्राप्त करना सो सम्यक्चारित्र है । जैसे शरबत अनेक पदार्थोंसे बना है इसलिये अनेक रूप है परंतु अभेद करके एक शरबत है । ऐसे ही विकल्पसहित अवस्थामें व्यवहारनयमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, व सम्यक्चारित्र ये तीन हैं, परन्तु विकल्परहित समाधिके कालमें निश्चयनयमे इनको एकाग्र कहते हैं । यह जो स्वरूपमें एकाग्रता है या तन्मयता है इसीको दूसरे नामसे परमसाम्य कहते हैं । इसी परम साम्यका अन्य पर्याय नाम शुद्धोपयोग लक्षण श्रमणपना है या दूसरा नाम मोक्षमार्ग है ऐसा जानना चाहिये । इसी मोक्षमार्गका जब भेदरूप पर्यायकी प्रधानतासे अर्थात् व्यवहारनयमे निर्णय करने हैं तब यह कहते हैं कि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्ग है । जब अभेदपनेसे द्रव्यकी मुख्यतासे या निश्चयनयसे निर्णय करने हैं तब कहते हैं कि एकाग्रता मोक्षमार्ग है । सर्व ही पदार्थ इस जगतमें भेद और अभेद स्वरूप हैं । इसी तरह मोक्षमार्ग भी निश्चय व्यवहार रूपसे दो प्रकार है । इन दोनोंका एकसाथ निर्णय प्रमाण ज्ञानसे होता है, यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने फिर भी भावलिंगको प्रधा-

नतासे कहा है, क्योंकि यही साक्षात् कर्मबंधका नाशक व मोक्षा-
वस्थाका प्रकाशक है । जहापर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनोंका
अलग २ विचार है वहा व्यवहारनयका आलम्बन है । जहा एक
जायक आत्माका ही विचार है वहा निश्चयका आलम्बन है, परन्तु
जहा विकल्प रहित होजाता है अर्थात् विचारोको पलटना बन्द
होजाता है वहा निर्विकल्प समाधि लगती है जिसको स्वानुभव कहते
हैं । इस दशमें ध्याताके उपयोग व विचारकी तरंगें नहीं हैं । तब ही
वह निश्चय सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्रमें
एकतासे ठहरा हुआ अद्वैतरूप होजाता है इसीको शुद्धोपयोग
कहते हैं—यही साक्षात् मोक्ष मार्ग है यही परम साम्यभाव है,
यही पूर्ण मुनिपना है, यही साधक अवस्था है इसीको ध्यानकी
अग्नि कहते हैं, यही कर्म बधनोको जलाती है यही आनन्दामृतका
स्वाद प्रदान करती है । मेरे श्रमणपत्नी व्याख्या करने हुए
ऐसा कहा जाता है कि इस समय यह साधु निश्चयमे मोक्षमार्गी
है अर्थात् शुद्धोपयोगमे लीन है । निश्चयनयका विकल्प एकरूप
अभेदका विचार व कथन है । व्यवहारनयका विकल्प अनेक रूप
भेदका विचार व कथन है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्षमार्ग है
यह व्यवहारका बचन है । प्रमाण ज्ञान दोनों अपेक्षासे एक साथ
निश्चय व्यवहारको जानता है क्योंकि प्रमाण सर्वग्राही है नय
एकदेशग्राही है । ध्याता या साधकके अतस्त्वमें स्वात्मानुभूतिके
समय प्रमाण व नय आविके विकल्प नहीं है वहा तो स्वरूप
मग्नता है तथा परमसाम्यता है, रागद्वेषका कही पता भी नहीं
चलता है । वास्तवमें यही मुनिपना है । आत्माका स्वभावरूप रहना

ही मुनिपंथा है । इसीको स्वामी कुंदकुंद मोक्षपाहुड़में कहते हैं ।

चरणं हृदयं सधम्मो धम्मो सो हृदयं अणसमभाषो ।

सो रागरोसरहिमो जीवस्स अणणपरिणामो ॥५०॥

भावार्थ—आत्माका स्वभाव चारित्र है सो आत्माका स्वभाव आत्माका साम्यभाव है । वह समताभाव रागद्वेष रहित आत्माका निज भाव है । फिर कहते हैं—

होउण विट्ठरिस्तो विट्ठसम्मत्तेण आधियमइओ ।

आर्यतो अप्पाणं परमपर्यं पावए जोई ॥ ४२ ॥

भावार्थ—जो योगी दृढ सम्यग्दर्शन सहित अपने ज्ञानकी भावना करता हुआ दृढ चारित्रवान होकर अपने आत्माको ध्याता है वही परम पदको पाता है । श्री योगेन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं—

जो समसुखलणिलीण बुहु पुण पुण अप्प मुणेइ ।

कम्मकखड करि सो वि फुड्डु लड्डु णिव्वाण लहेइ ॥६२॥

भावार्थ जो बुधवान साधु समताके सुखमें लीन होकर बार बार अपने आत्माका अनुभव करता है सो प्रगटपने शीघ्र ही कर्मोंका क्षयकर निर्वाण पालेता है । अनगार धर्माभूतमे ५० आशाधर कहते हैं—

अहो योगस्य माहात्म्यं यस्मिन् सिद्धेऽस्त तत्पथः ।

पापान्मुक्तः पुमाल्लब्धः स्वात्मा नित्यं प्रमोदते ॥१५८॥

भावार्थ—यह ध्यानकी महिमा है जिस ध्यानकी सिद्धि होने पर कुमार्गमें परे रह पुरुष पापोंमें छूटकर अपने आत्माको पाकर नित्य आनंदित रहता है ।

इस तरह निश्चय और व्यवहार मयमके कहनेकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ६३ ॥

उत्थानिका—आगे कहने है जो शुद्ध आत्मामें एकाग्र नहीं होता है उसके मोक्ष नहीं होसकती है -

मुञ्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दब्बमण्णमामेज्ज ।

जदि समणो अण्णाणी वज्जदि कम्मेहि विविहेहि ॥ ६४ ॥

मुह्यति वा रज्यति वा डेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य ।

यदि धमणोऽज्ञानी बध्यते कर्मभिर्विविधैः ॥ ६४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (समणो) कोई साधु (अण्ण दब्ब अमेज्ज) अपनेमें अन्य किसी द्रव्यको ग्रहण कर (मुञ्जदि वा) उसमें मोहित होजाता है (रज्जदि वा) अथवा उसमें रागी होता है (दुस्सदि वा) अथवा उसमें द्वेष करता है (अण्णाणी) तो वह साधु अज्ञानी है, इसलिये (विविहेहि कम्मेहि) नाना प्रकार कर्मोंमें (वज्जदि) बध जाता है ।

विशेषार्थ—जो निर्विकार ममवेदन ज्ञानमें एकाग्र होकर अपने आत्माको नहीं अनुभव करता है उसका चित्त बाहरके पदार्थोंमें जाता है तब चिदानन्द मई एक अपने आत्माके निज स्वभावमें गिर जाता है तब रागद्वेष मोह भावोंसे परिणामन करता है । इस तरह होकर नाना प्रकार कर्मोंमें बध जाता है । इस कारण मोक्षार्थी पुरुषोंको चाहिये कि एकाग्रताके साथ अपने आत्म स्वरूपकी भावना करें ।

भावार्थ—यदि कोई साधुपद धारण करके भी अपने आत्माका ध्यान करना छोड़कर पाचो इन्द्रियोके विषयोंमें व बाहरी सासारिक कार्योंमें मोहित होकर किसीसे राग व किसीसे द्वेष करता है तो वह आत्मज्ञानमें शून्य होकर अज्ञानी होजाता है, तब मिथ्यादृष्टी जीवके

समान नावा प्रकारके कर्म बांधता है—उसके लिये वह मुनिपद केवल द्रव्यलिंग या भेष मात्र है । कार्यकी मिद्धि तो अभेद रत्नत्रयमई स्वानुभाव रूप साम्यभावसे होगी । वही वीतरागताके प्रभावसे कर्मोंको नाश कर सकेगा और आत्माको मुक्त होनेके निकट पहुंचाएगा । यदि उपयोग बाहरी पदार्थोंमें रहेगा तो आत्माकी प्रीतिको छोड़ बैठेगा तब मिथ्याश्रद्धानी, मिथ्याज्ञानी व मिथ्याचारित्री होता हुआ ससारके कारणीभूत कर्मोंका वध करेगा । इसलिये रत्नत्रयकी एकताकी प्राप्ति ही मोक्ष मार्ग है । सम्यग्दृष्टि साधुगण अपने योग्य चारित्रिके पालनमें सदा मावधान रहने हैं । वे धर्मके श्रद्धावान होने हुए प्रमादी नहीं होते और गत दिन इस जगतको नाटकके समान देखते हुए इसमें बिलकुल भी मोह नहीं करते । जहां मोह नहीं वहां राग द्वेष भी नहीं होते । परद्रव्योको अपनेमें भिन्न दृक्स्वीभूतारूप जाननेमें कोई दोष नहीं है उन्हींको रागद्वेष सहित जाननेमें दोष है । इसलिये आत्मध्यानके इच्छकको रागद्वेष मोह नहीं करने चाहिये । जैसा श्री नेमिचंद्र सि० च०ने द्रव्यसंग्रहमें कहा है ।

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सह इद्वणिद्व अत्थेषु ।

स्थिर मिच्छदि जदि चित्तं विविक्तभाणप्पसिद्धो ॥

भावार्थ—यदि तू चित्तको स्थिर करना चाहता है इसलिये कि नाना प्रकारकी ध्यानकी मिद्धि हो तो तुझे उचित है कि तू दृष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें रागद्वेष मोह मतकर ।

वाम्तवमें मुनिपद ध्यानके लिये ही व आत्मानुभवके रसके पान करनेके लिये ही धारण किया जाता है । यदि आत्मध्यावक्ता साधन नहीं है व स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है तो वह मुनिपद मात्र

मेघ मात्र है—उससे कुछ भी कार्यकी सिद्धि न होगी। श्री कुंदकुंद
मयबानने लिंगा पाहडमें कहा है—

समो करेदि जिम्मे महिलावर्गं करं च कुसोह ।

वसन्तगात्रविहीणो तिरिक्कल्लोणी ज सो समणो ॥२॥

भावार्थ—जो साधु सदा स्त्रियोंसे राग करता है तथा दूसरोंसे द्वेष करता है तथा सम्बन्ध व सम्बन्धानसे रहित है वह साधु नहीं किन्तु पशु है ।

पञ्चजातीयगणिं पेशि सोसम्भि बह्वै बह्वसो ।

आधारविण्यहीणो तिरिक्ताजोणी ण सो समणो ॥१८॥

अवार्थ—जो दीक्षा रहित गृहस्थोंमें और अपने शिष्योंपर बहुत स्नेह करता है, मुनिकी क्रिया व गुरुकी विनयमे रहित है वह साधु नहीं है किन्तु पशु है ।

और भी स्वामीने भावपाहुडमें कहा है—

जे के वि दध्यसधना इदियसुहभाउला ण छिउंति ।

छिदन्ति भावसखणा ज्ञानकुडारेहि भवसखन्तं ॥ १२२ ॥

भाषार्थ—जो कोई द्रव्यलिङ्गी साधु इन्द्रियोके सुखोंके लिये व्याकुल है वे संसारका छेद नहीं करसके, परन्तु जो भाव साधु हैं वे ध्यानके कठारोसे संसार वृक्षको छेद डालते हैं।

॥ मातो वि दिष्टसिद्धेर्मुक्तमार्थणे भाववस्त्रिणे सवर्णे ।

कम्ममलमल्लिभण्डितो तिरिवालयसायणो बाधो ॥३४॥

भावार्थ—भाव ही स्वर्ग तथा मोक्षके सुखका कारण है। जो प्राधु भाव रहित है वह पापी कर्ममलसे मलिन होकर तिर्यच गतिका पाप बंध करता है।

भाषेण हीर-जम्बी मिच्छताई य-द्विस-वद्वज्ज ।

पच्छा दब्बेण सुणी पक्कदि छिंयं तिमिणापण ॥६३॥

भावार्थ—जो पहिले मिच्छादर्शन आदि दोषोंको छोड़कर अंत-
रंग नग्न होजाता है, वही पीछे जिनकी आज्ञा प्रमाण द्रव्यसे सुनि-
लिकाको प्रगट करता है ।

भावरुपेण सपुरिस् अणाइकालं अनंतसंतारे ।

गहि उज्झवाइं बहुसो बाहिरणियंथकवाइं ॥ ६४ ॥

भावार्थ—हे सत्पुरुष ! भाव रहित होकर अमादिकालसे इस
अनंत संसारमें तूने बाहर मुनिका भेष बहुतवार ग्रहण किया और
छोड़ा है ॥ ६४ ॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि जो अपने शुद्ध आत्माने
एकाम्र हैं उन हीके मोक्ष होती है —

अत्थेसु जो ण मुज्झदि ण हि रज्जदि जेव दोसमुपयादि ।

समणो जदि सो णियदं स्ववेदि कम्माणि विविधानि ॥६५॥

अर्थेषु यो न मुह्यति नहि रज्यति मैव दोषमुपयाति ।

अमणो यदि स नियतं रूपगतिकर्माणि विविधानि ॥६५॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(नदि जो) तथा जो कोई
(अत्थेसु) अपने आत्माको छोड़कर अन्य पदार्थोंमें (ण मुज्झदि)
मोह नहीं करता है, (णहि रज्जदि) राग नहीं करता है (जेव दो-
समुपयादि) और न द्वेषको प्राप्त होता है (सो समणो) वह साधु
(णियदं) निश्चयसे (विविधानि कम्माणि-स्ववेदि) नाना प्रकार
कर्मोंका क्षय करता है ।

विशेषार्थ—जो कोई देखे, सुने, अनुभव मोक्षोंकी इच्छाको
आदि लेकर अपव्यावको त्याग करके अपने स्वरूपकी भावना करता

ह उसका मन बाहरी पदार्थोंमें नहीं जाता है, तब बाहरी पदार्थोंकी चिन्ता न होनेसे विकार रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र भावसे गिरता नहीं है । अपने स्वरूपमें बिर रहनेसे रागद्वेषादि भावोंसे रहित होता हुआ नाना प्रकार कर्मोंका नाश करता है । इसलिये मोक्षार्थीको निश्चल चित्त करके अपने आत्माकी भावना करनी योग्य है ।

इस तरह वीतराग चारित्रिका व्याख्यान सुनके कोई कहते हैं कि सयोग केवलियोंको भी एक देश चारित्र है, पूर्ण चारित्र तो अयोग केवलीके अंतिम समयमें होगा, इस कारणसे हमको तो सम्यग्दर्शनकी भावना तथा भेद विज्ञानकी भावना ही बस है । चारित्र पीछे हो जायगा ? उसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिये । अभेद नयमें ध्यान ही चारित्र है । वह ध्यान केवलियोंके उपचारसे है तथा चारित्र भी उपचारसे है । वास्तवमें जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सर्व रागादि विकल्प जालोंसे रहित शुद्धात्मानुभव रूपी छद्मस्थ अर्थात् अपूर्ण ज्ञानीको होनेवाला वीतराग चारित्र है वही कार्यकारी है, क्योंकि इसी ही के प्रतापमें केवज्ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये चारित्रमें सदा यत्न करना चाहिये यह नातर्प्य है ।

यहां कोई शका करता है कि उत्सर्ग मार्गके व्याख्यानके समयमें भी श्रमणपना कहा गया तथा यहां भी कहा गया यह क्यों ? इसका समाधान करते हैं कि वृद्धा तो सर्वपरका त्याग करना इस स्वरूप ही उत्सर्गकी मुख्यतामें मोक्षमार्ग कहा गया । यहां साधुपनेका व्याख्यान है कि साधुपना ही मोक्षमार्ग है इसकी मुख्यता है ऐसा विशेष है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने मोक्षमार्गका संक्षेप सार बता दिया है कि जो मोह, राग, द्वेष नहीं करता है वही साधु है और वही कर्मोंसे मुक्त हो जाता है। वास्तवमें बंधका कारण मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र सम्बन्धी मोह, राग, द्वेष है। जब तक इनका अस्तित्व है, ससारका कारण तीव्र कर्मबन्ध होता है। जब मिथ्याश्रद्धान बदलके सम्यक्श्रद्धान होजाता व मिथ्याज्ञान बदलके सम्यग्ज्ञान हो जाता है तब मात्र राग, द्वेषको हटाना रह जाता है जो अज्ञानपूर्वक नहीं किन्तु ज्ञानपूर्वक होता है तथापि उसको नष्ट करनेके ही लिये सामायिकका अर्थात् समतापूर्वक आत्म-ध्यानका विशेष अभ्यास किया जाता है। इसीके लिये श्रावकका एक देश चारित्र व मुनिका सर्वदेश चारित्र धारण किया जाता है। श्रमण परम क्षमावान होने हैं। उनके भावमें शत्रु व मित्र एक ही हैं व निश्चयदृष्टिमें सर्व आत्माओंको अपने समान मानते हुए राग द्वेषमें दूर रहकर वीतरागतामें रमण करने हैं। क्योंकि बंध मोह, राग, द्वेषसे होता है इसलिये बंधका नाश अर्थात् कर्मोंका क्षय सम्यक्तपूर्वक वीतरागतामें होता है। इसलिये जो वीतराग सम्यक्त और वीतराग चारित्रमें रमण करता है वही निर्विकल्प समाप्तिकी अग्निसे सब कर्मोंका क्षयकर अग्रहत और सिद्ध होजाता है। कुन्दकुन्दम्बामिने मोक्षपादमें कहा है —

धैर्यगपरो साह परदग्धपरम्मुहो य जो होवि ।

संसारसुहविरनो सगलसुहसुहेसु अणुस्तो ॥१०१॥

गुणगणविहसिग्गो हेयोपादेयणिच्छिओ साह ।

क्काणज्जयणे सुरसो सो पावह उत्तमं ठाणं ॥ १०२ ॥

भावार्थ—जो साधु वैराग्यवान है, परद्रव्योंसे रागी नहीं है, ससारके सुखसे विरक्त है किन्तु आत्मीक शुद्ध सुखमें गीन है, गुणोंसे शोभायमान है, त्यागने व ग्रहण करने योग्यमे निश्चयको रखनेवाला है तथा ध्यान और स्वाध्यायमे लीन है वही उत्तम मोक्ष स्थानको पाता है ।

जहा रागद्वेष मोहका त्याग होकर शुद्धात्माका अनुभव होता है, अर्थात् जहा समयसारका अनुभव है वही मोक्षमार्ग है चेमा श्री अमृतचंद्रजी महाराजने समयमार्गकलशमें कहा है

अलमलमतिजलैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-

रथमिह परमाथश्चेत्यता निन्यमेक ॥

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-

न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥ २६ ॥

भावार्थ बहुत अधिक विकल्पजालोंक उठानेस फाड़ लाने की । निश्चय बात यही है कि नित्य एक शुद्धात्माका ही अनुभव करो क्योंकि आत्मीक रसके विस्तारमें पूर्ण तथा तात्की प्रगट ताको रखनेवाले समयमार अर्थात् शुद्धात्मासे बढकर कांटे दमरा पदार्थ नहीं है ॥ ६१ ॥

इस तरह श्रमणपना अर्थात् मोक्षमार्गको साक्षात् करनेकी मुख्यतासे चौथे स्थलमे दो गाथाएँ पृष्ठ हूँ ।

उत्थानिका—आग शुभोपयोगधार्मिकाको आश्रय होता है इससे उनके व्यवहारपनसे मुनिपना स्थापित करते हैं

समणा मुद्बुवजुत्ता सुहोवजुत्ता यं होति समयस्मि ।

तेसु वि मुद्बुवजुत्ता अणासवा मामवा सेसा ॥ ६७ ॥

भ्रमणः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनाश्रवाः साश्रवाः शेषाः ॥ ६६ ॥

अन्वय महिन सामान्यार्थ—(ममयस्मि) परमागममें (समणा) मुनि महाराज (सुद्धवज्रुता) शुद्धोपयोगी (य सुहोवज्रुता) और शुभोपयोगी जेमे दो तरहके (होति) होते हैं । (नेसु वि) इन दो तरहके मुनियोंमें भी (सुद्धवज्रुता) शुद्धोपयोगी (अणासवा) आश्रव रहित होते हैं (सेमा) शेष शुभोपयोगी मुनि (सामवा) आश्रव सहित होते हैं ।

विशेषार्थ—जेमे निश्चयनयसे सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप मिद्ध जीवोंके समान ही हैं, परन्तु व्यवहारनयसे चारों गति-योंमें भ्रमण करनेवाले जीव अशुद्ध जीव हैं तैसे ही शुद्धोपयोगमें परिणमन करनेवाले साधुओंकी मुख्यता है और शुभोपयोगमें परिणमन करनेवालोंकी गौणता है, क्योंकि इन दोनोंके मध्यमें जो शुद्धोपयोग महिन साधु हैं वे आश्रव रहित होते हैं व शेष जो शुभोपयोग महिन हैं वे आश्रववान हैं । अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलमें जिनके सर्व शुभ अशुभ संकल्प विकल्पोंकी शून्यता है उन शुद्धोपयोगी साधुओंके कर्मोंका आश्रव नहीं होता है, परन्तु शुभोपयोगी साधुओंके मिथ्यादर्शन व विषय कषायरूप अशुभ आश्रवके रुकनेपर भी पुण्याश्रव होता है यह भाव है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने यह बात दिखलाई है कि जो साधु उत्सर्गमार्गी हैं अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन हैं व परम साम्यभावमें तिष्ठे हुए हैं उनके शुभ व अशुभ भाव न होनेसे मुख्य तथा पापका आश्रव तथा बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वास्तवमें बंध कषायोंके

कारणसे होता है । जिनके कषायोंकी कलुषता या चिक्कणता नहीं होती है उनके कर्मोंका बंध नहीं होसकता है । शुद्धोपयोग बंधका नाशक है, बंधका कारक नहीं है; परन्तु जो साधु हर समय शुद्धोपयोगमें ठहरनेको असमर्थ हैं उनको अपवाद मार्गरूप शुभोपयोगमें वर्तना पड़ता है । शुद्धोपयोगमें चढ़नेकी भावना सहित शुभोपयोगमें वर्तनेवाला भी साधुपदमे गिर नहीं सकता है, परन्तु उसको व्यवहार नयसे साधु कहेंगे, क्योंकि वहां पुण्य कर्मका आश्रय व बंध होता है । निश्चयसे साधुपना बीतराग चारित्र्य है जहां बंध न हो । जबतक अरहंतपदकी निकटता न होवे तबतक निश्चय व्यवहार दोनों मार्गोंकी सहायता लेकर ही साधु आचरण कर सकता है । यद्यपि शुभोपयोगी भी साधु है परंतु वह शुद्धोपयोगकी अवस्था की अपेक्षा हीन है । तात्पर्य यह है कि साधुको शुभोपयोगमें तन्मय न होना चाहिये क्योंकि उसमें आश्रय होता है परन्तु मदा ही शुद्धोपयोगमें आरूढ़ होनेका उद्यम करना चाहिये ।

एक अभ्यासी साधु सातवें व छठे गुणस्थानोंमें बारबार आया जाता करता है । सातवेंका नाम अप्रमत्त है इसलिये वहां कषायोंका ऐसा मंद उदय है कि साधुकी बुद्धिमें नहीं झलकता है, इसलिये वहां शुद्धोपयोग कहा है परन्तु प्रमत्तविरत नाम छठे गुणस्थानमें संज्वलन कषायका तीव्र उदय है इसलिये प्रगट शुभ राग भाव परिणामोंमें होता है । तीर्थंकरकी भक्ति, शास्त्रपठन आदि कार्योंमें शुभ राग होनेसे शुभोपयोग होता है । इसलिये यहां पुण्य नामका बंध है ।

यद्यपि जहां तक कषायोंका कुछ भी अंश उदयमें है वहांतक

स्थिति व अनुभागबन्ध होगा तथापि जहाँ बुद्धिमें वीतरागता है तथा साथमें इतना कम कषायभावका झलकाव है कि साधुके अनुभवमें नहीं आता, वहाँ बन्ध बहुत अल्प होगा जिसको कुछ भी न गिनकर ऐसा कह दिया है कि शुद्धोपयोगीके आश्रव व बन्ध नहीं होता है । शुभोपयोगकी अपेक्षा शुद्धोपयोगमें मिश्रित कुछ कषायपनेमे बहुत अल्पबन्ध होगा । जब म्यारवें बारहवें गुणस्थानमें कषायका उदय न रहेगा तब बन्ध न होगा । यद्यपि तेरहवें स्थान तक योगोंकी चपलता है इसलिये वहांतक आश्रव होता है तथापि ११, १२, १३ गुणस्थानोंमें कषायका उदय न होनेसे वह सांपरायिक आश्रव न होकर मात्र ईर्यापथ आश्रव होता है साता वेदनीयकी वर्गणा आकर नुर्ते फल देकर झड़ जाती है । यदि मूष्म दृष्टिमे विचार किया जावे तो पूर्ण शुद्धोपयोग वहीं है जहाँ योगोंकी भी चंचलता नहीं है अर्थात् अयोग गुणस्थानमें, तथापि साधककी बुद्धिमें झलकनेकी अपेक्षा शुद्धोपयोग सातवें गुणस्थानसे कहा जाता है ।

यहाँ ऐसा श्रद्धान रखना उचित है कि शुद्धोपयोग ही साक्षात् मुनिपद है, वही निर्विकल्प समाधि है, वही तत्त्वसार है उसीको ही ग्रहण करना अपना सच्चा हित है । इसी तत्त्वसारको जो आश्रव रहित है—आचार्य देवसेनने तत्त्वसारमें दिखाया है—

एवं सगर्वं तच्छ्रुत्वा अण्णं तद् परगर्वं पुणो भणियं ।

सगर्वं जियमप्पाणं हयरं पञ्चावि परमेद्धो ॥ ३ ॥

तेसि अक्खरक्खं भवियमणुत्ताण ऋयमाणानां ।

यज्जइ पुणं बहुसो परंपराय हवे मोक्खो ॥ ४ ॥

जं पुणु समयं तच्चं सवियप्पं हवइ तह य अवियप्पं ।

सवियप्पं सासवयं गिरासवं विगयसंक्कप्पं ॥ ५ ॥

इंदियविसयविराये मणस्स णिल्लूरणं हवे जइया ।

तइया तं अवियप्पं ससरूवे अप्पणो तं तु ॥ ६ ॥

भावाथ—तत्त्व दो प्रकारका है एक स्वतत्त्व दूसरा परतत्त्व, इनमें स्वतत्त्व अपना आत्मा है तथा परतत्त्व अरहंतादि पंच परमेष्ठी है । इन पंच परमेष्ठीके अश्वरूप मंत्रोंके ध्यानसे भव्य मनुष्योंको बहुत पुण्य ग्रंथ होता है तथा परम्परामें मोक्ष होसक्ती है । और जो स्वतत्त्व है वह भी दो प्रकारका है । एक सविकल्प स्वतत्त्व, दूसरा निर्विकल्प स्वतत्त्व । जहां यह विचार किया जावे कि आत्मा ज्ञाता, दृष्टा आनन्दगर्भ है वहां सविकल्प आत्मतत्त्व है, परन्तु जहां मनका विचार भी बंद होजावे केवल आत्मा अपने आत्मामें तन्मय हो स्वानुभवरूप हो जावे वहां निर्विकल्प आत्मतत्त्व है । राग सहित सविकल्प तत्त्व कर्मोंके आश्रवका कारण है जब कि बीतराग निर्विकल्प तत्त्व कर्मोंके आश्रवमें रहित है । जब इन्द्रियोके विषयोंसे विरक्तता होती है तथा मन हलन चलनरहित अर्थात् संकल्प विकल्परहित होता है तब यह निर्विकल्प तत्त्व अपने आत्माके स्वरूपमें झलकता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव ही है ।

इसी बातको दिखलाना इस गाथाका आशय मालूम होता है । ॥६६॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगी साधुओंका लक्षण कहते हैं—

अरहंतादिमु भक्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।

विज्जदि जदि सामण्णे सा मुहजुत्ता भवे चरिया ॥६७॥

अर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु ।

विद्यते यदि धोमण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ ६७ ॥

अन्य सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (सामण्ये) मुनिके चाग्निमें (अरहंतादिषु भनी) अनन्तगुण सहित अरहंत तथा सिद्धोंमें गुणानुराग है (पदयणाभिजुतेसु वच्छलदा) आगम या मंत्रके भारी आचार्य उपाध्याय व साधुओंमें विनय, प्रीति व उनके अनुकूल वर्तन (विज्जदि) पाया जाता है तब (सा चरिया सुहजुत्ता भवे) वह आचरण शुभोपयोग सहित होता है ।

विशेषार्थ—जो साधु सर्व रागादि विकल्पोमें शून्य परम समाधि अथवा शुद्धोपयोग रूप परम सामाधिकमें निष्ठनेको असमर्थ है उसकी शुद्धोपयोगके फल को पायेवाले केवलज्ञानी अरहंत सिद्धोंमें जो भक्ति है तथा शुद्धोपयोगके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुमें जो प्रीति है यही शुभोपयोगी साधुओका लक्षण है ।

भावार्थ—इस गाथामें यह बतलाया है कि साधुओंमें शुभोपयोग कब होता है । आचार्यका अिप्राय यही है कि शुद्धोपयोग ही मुनिपद है । उसमें निष्ठना हितकारी है, क्योंकि वह आश्रव रहित है, परन्तु कषायोंका जिसके क्षय होता जाता है वह तो फिर लौटकर शुभोपयोगमें आता नहीं किन्तु अंतर्मुहुर्त ध्यानसे ही केवलज्ञानी होजाता है । जिनके कषायोंका उदय क्षीण नहीं हुआ वे अंतर्मुहुर्त भी शुद्धोपयोगमें ठहरनेको लाचार होजाते हैं क्योंकि कषायोंके उदयकी तरङ्ग आज्ञाती है व आत्मबलही कमी है इससे उनको वहांसे हट करके शुभोपयोगमें आना पड़ता है । यदि शुभोपयोगका आलम्बन न लें तो उपयोग अशुभोपयोगमें चला

जावे जिससे मुनि मार्ग सृष्ट होजावे । इस कारण शुभोपयोगमें ठहरते हुए शुभ रागके धार्मिकभाव किया करते हैं । वास्तवमें शुद्धोपयोगमें प्रीति होना व शुद्धोपयोगके धारक व आराधकोंमें भक्ति होना ही शुभोपयोग है । श्री अरहत, सिद्ध परमात्मा शुद्धोपयोगरूप हैं । आचार्य, उपाध्याय, साधु शुद्धोपयोगके मेवक हैं । येही पांच परमेष्ठी हैं । तीन लोकमें येही मंगलरूप है, उत्तम है, व शरण लेने योग्य है । बड़े इन्द्र धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि उन ही उत्तम पदधारी परमेष्ठियोंकी भक्ति सेवा करते हैं । मुनिगण भी इनहीमें शुद्धोपयोगरूप भाव मुनिपदमें पञ्चनक नित्य आलग्नन जानकर इन्हींकी भक्ति व सेवा करने हैं । साधुगण शुभोपयोगमें ही अपनी छ नित्य आश्रय लियाश्रम अन्तना व मृति करने हैं, अरहत व सिद्ध भगवानकी गुणावलीमें पश्य करनेवाले अनेक स्तोत्र रचते हैं, भजन बनाते हैं तथा आचार्य महाराजकी विनय करते हुए उनकी आज्ञाका साथ चलाते हैं व उपाध्याय महाराजसे शास्त्रका रहस्य समझकर ज्ञानमग्न रहने हैं तथा साधु महाराजकी विनय करके उनके रत्नत्रय धर्ममें जाना वास्तव्यभाव झलकाते हैं ।

इस शुद्धोपयोगकी भावना महित शुभोपयोगमें दोनों ही कार्य होने हैं जितने अश्रम वैराग्य हैं उतने अश्रमोंकी निर्जरा करते व जितने अश्रम शुभोपयोग हैं उतने अश्रम महान् पुण्यकर्म बाधने हैं । इसी अहन्तभक्ति आचार्यभक्ति बहुश्रुतभक्ति व प्रवचनभक्तिके द्वारा ही शुभोपयोग धारियोंको तीर्थकर नामका महान् पुण्य कर्म बन्ध जाता है । इसी शुभोपयोगके कारण ही देवगति बाधकर मुनिगण, सर्वार्थसिद्धि तक गमन करने शुभो

प्रयोगमें बर्तना मुनिका अपवादमार्ग है, उत्सर्गमार्ग नहीं है । शुभोपयोगी साधुओंकी दृष्टि शुद्धोपयोगकी ही तरफ रहती है, इसलिये ऐसा शुभोपयोग साधुओंके चारित्र्यमें हस्तावलम्बनरूप है, परन्तु यदि शुद्धोपयोगकी भावनासहित न हो तो वह निश्चय चारित्र्यका सहाई न होनेसे मात्र पुण्यबांधके संसारका कारण है, मुक्तिका हेतु नहीं है । इसीलिये शुभोपयोगरूप विनयको तथा वैयावृत्यको तप संज्ञा दी है कि ये दोनों अपने तथा अन्यके स्वरूपाचरण चाग्रिके उपकारी हैं ।

श्री मूलाचार पंचाचार अधिकारमें कहते हैं:—

उवगूहणादिआ पुव्वुत्ता तह भत्तिआदिआ य गुणा ।

संकादिवज्जणं पि य दंसणविणओ समासेण ॥ १६८ ॥

भावार्थ—उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि सम्यक्तके आठ अंगोंके पालनेमें उत्साही रहना तथा अग्रहंतादि पंचपरमेष्ठ्रीकी भक्ति व पूजा करनी, शंका कांक्षा आदि दोष न लगाना सो दर्शनका विनय है ।

विणओ मोक्खहारं विणयादो संजमो तवो णाणं ।

विणणणाराहिज्जदि आइरिओ सव्वसंघो य ॥ १८६ ॥

भावार्थ—विनय मोक्षका द्वार है, विनयसे संयम तथा ज्ञानकी वृद्धि होती है । विनय ही करके आचार्य और सर्व संघकी सेवा की जाती है । शुभोपयोगमें ही साधुओंकी वैयावृत्ति की जाती है । जैसा वहीं कहा है—

आइरियादिसु पंचसु सबालबुद्धाउलेसु गच्छेसु ।

वेज्जावच्चं धुत्तं कादच्चं सव्वसत्तोय ॥ १६२ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणधर इन पांच महान साधुओंकी तथा बालक, वृद्ध, रोगी व थके हुए साधुओंकी व गच्छकी सर्वशक्ति लगाकर वेश्यावृत्त्य करना कहा गया है ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगी मुनियोंकी शुभ प्रवृत्तिको और भी दर्शाने हैं ।

वंदणणंसणेहिं अबुद्धाण णुगमनपटिवत्ती ।

समणेषु समावणओ ण णिंदिया रायचरियम्मि ॥६८॥

घन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः ।

श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता गगनर्यायाम् ॥ ६८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(रागचरियम्मि) शुभ रागरूप आचरणमें अर्थात् सरागचारित्रकी अवस्थामें (वंदणणंसणेहि) वंदना और नमस्कारके साथ २ (अबुद्धाणाणुगमणपटिवत्ती) आते हुए साधुको देखकर उठ खड़ा होना, उनके पीछे २ चलना आदि प्रवृत्ति तथा (समणेषु) साधुओंके सम्बन्धमें उनका (समावणओ) खेद दूर करना आदि क्रिया (ण णिंदिया) निषेध्य या वर्जित नहीं है ।

विशेषार्थ—पंच परमेष्ठियोंको वंदना नमस्कार व उनको देखकर उठना, पीछे चलना आदि प्रवृत्ति व रत्नत्रयकी भावना करनेसे प्राप्त जो परिश्रमका खेद उसको दूर करना आदि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति रत्नत्रयकी आराधना करनेवालोंमें करना उन साधुओंके लिये मना नहीं है किन्तु करने योग्य हैं, जो साधु शुद्धोपयोगके साधक शुभोपयोगमें ठहरे हुए हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें शुभोपयोगमें प्रवर्तनेवाले साधुओंके कार्यके कुछ लक्षण बताए हैं। पांच परमेष्ठियोंकी वन्दना व नमस्कार करना, दूसरे साधुओंको आते देखकर उनकी विनय करनेके लिये उठके खड़ा होना, उनको नमस्कार करना, योग्य आसन देना, कोई साधु गमन करने हों और आप उनसे दम पद-वीका हो तो उनके पीछे २ चलना, तथा यदि साधुओंको ध्यान स्वाध्याय मार्गगमन आदि कार्योंसे शरीरमें थकन बढ़ गई हो तो उनके शरीरकी वेद्यावृत्य करके उसको दूर करना, जिससे वे ध्यान व समाधिमें अच्छी तरह उत्साहवान हो जावें। इत्यादि, जो जो गगनरूप क्रिया अपने और दूसरोंके शुभोपयोगकी वृद्धिके लिये की जाये वह सब शुभ प्रवृत्ति साधुओंके लिये मना नहीं है। अपवाद मार्गके अवलम्बनके बिना उत्तम मार्ग नहीं पल सकता है, इस बातको पहले दिखा चुके हैं क्योंकि उपयोगमें थिरता बहुत कम है। सगग चारित्रिका पालन अपवाद मार्ग है। शुद्धोपयोगमें उपयोग अधिक कालतक ठहर नहीं सक्ता है इसी लिये अशुभोपयोगसे बचनेके लिये साधुओंको शुभोपयोगमें प्रवर्तना चाहिये।

साधुके आवश्यक नित्य कर्तव्योंमें प्रतिक्रमण, वन्दना, नमस्कार, स्वाध्याय आदि सब शुभोपयोगके नमूने हैं। इन शुभ क्रियाओंके मध्यमें उसी तरह साधुओंको शुद्धोपयोग परिणतिका लाभ होनाता है जिस तरह दूधको मथन करते हुए मध्य मध्यमें मक्खनका लाभ होनाता है। प्रमत्त गुणस्थानमें वेद्यावृत्य आदि शुभ क्रियाएँ करना साधुका तप है। व्यवहार तपका साधन सब शुभोपयोग रूप है।

उपवास रखने, ऊनोदर करने, प्रतिज्ञा कर भिक्षाके लिये जाने, रस त्यागने, एकांतमें बैठने सोनेका विकल्प करने, कायछेशतपका विचार करने, प्रायश्चित्त लेने, विनय करने, वैयावृत्य करने, शास्त्र पढ़ने, शरीरसे ममता त्यागनेका भाव करने, ध्यानके अभ्यासके लिये प्रयत्न करने आदि निश्चय तपके साधनोंमें शुभोपयोग ही काम करता है । यद्यपि शुभोपयोग बन्धका कारक है, त्यागने योग्य है तथापि शुद्धोपयोग रूप इच्छित स्थान पर ले जानेको सहकारी मार्ग है इसलिये ग्रहण करने योग्य है । जब साक्षात् शुद्धोपयोग होता है तब शुभोपयोग और उस सम्बन्धी सब कार्य स्वयं छूट जाते हैं । साधुओंका कर्तव्य इस तरह श्री मूलाचारजीके समाचार अधिकारमें बताया है । जैसे -

आएसे एज्जंतं सहसा ददृष्टुं सज्जदा सव्वे ।

वच्छल्लानासंगहपणमणहेतुं समुट्ठंति ॥ १६० ॥

एब्बुग्गमणं किञ्चा सत्तपदं अण्णमण्णपणमं च ।

पाहुणकरणोयकदे तिरयणसंपुच्छणं कुज्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ—दूरसे विहार करने हुए आने हुए साधुको देखकर शीघ्र सर्व संयमी मुनि उठ खड़े होते हैं इसलिये कि वात्सल्य भाव बढ़े, सर्वज्ञकी आज्ञा पालन की जावे तथा उनको अपनाया जावे व प्रणाम किया जावे । फिर मात कदम आगे जाकर परस्पर वंदना प्रति वंदना की जाती है तथा आगन्तुकके साथ यथायोग्य व्यवहार करके अर्थात् योग्य बैठनेका स्थान आदि देकर उनके रत्नत्रयकी कुशल पूछी जाती है ।

गच्छे वेज्जावच्चं गिलाणगुरुबालबुद्धसेहाणं ।

जहजोगं कादव्वं सगसत्तीप पयस्सेण ॥ १७४ ॥

भावार्थ—मुनियोंके समूहमें रोगी साधुकी, शिक्षा व दीक्षा दाता गुरुकी, बालक व वृद्ध साधुकी व शिष्य साधुओंकी बधायोग्य सेवा अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक करनी योग्य है । अनगर धर्मावृत ७ वें अध्यायमें है—

समाध्याधानसानाध्ये तथा निर्विचिकित्सता ।

सधर्मवत्सलत्वादि वैद्यावृत्त्येन साध्यते ॥ ८१ ॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेसे ध्यानकी धिरता व सनाथपना तथा ग्लानिका मिटना, माधर्मियोंमें प्रेम आदि कार्योंकी सिद्धि होती है । हम तुम्हारे रक्षक हैं यह भाव सनाथपना है । वास्तवमें शुभोपयोगरूप माधन भी बड़ा ही उपकारी है । यदि साधु परस्पर एक दूसरेकी रक्षा न करे, परस्पर वैयावृत्य न करे, परस्पर विनय नमस्कार न करे तो परस्पर चारित्रकी वृद्धि न हो तथा परस्पर शुद्धोपयोगके साधनका उत्साह न बढ़े ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि शुभोपयोगी साधुओंकी ऐसी प्रवृत्तियें होती हैं न कि शुद्धोपयोगी साधुश्रीकी—

दंसणणानुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोस्सणं तेसि ।

चरिया हि सरागाणं जिणिदपूजोवदेसो य ॥ ६९ ॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषां ।

चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ ६९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(दंसणणानुवदेसो) तर्हि शूत्रज्ञ आदि पक्षीस दोष रहित सम्यक्त तथा परमागमका उपदेश, (सिस्स-ग्गहणं) रत्नत्रयके आगुधक शिष्योंको दीक्षित करना (च तेसि पोषणं) और उन शिष्योंको भोजनादि प्राप्त हो ऐसी पोषनेकी चिन्ता (जिणि-

दपूजोवदेसो य) तथा यथामंभव जिनेन्द्रकी पूजाआदिका धर्मोपदेश ये सब (सरागाणं चरिया) अर्थात् धर्मानुराग सहित चारित्र पालने-
वालोंका ही चारित्र है ।

विशेषार्थ—कोई शिष्य प्रश्न करता है कि साधुओंके चारि-
त्रके कथनमें आपने बताया कि शुभोपयोगी साधुओंके भी कभी १
शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तथा शुद्धोपयोगी साधुओंके
भी कभी २ शुभोपयोगकी भावना देखी जाती है तेसे ही
श्रावकोंके भी सामायिक आदि उदामीन धर्मक्रियाके कालमें
शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तब साधु और श्राव-
कोंमें क्या अंतर रहा ? इसका समाधान आचार्य करने हैं
कि आपने जो कहा वह सब युक्ति संगत है—ठीक है ।
परन्तु जो अधिकतर शुभोपयोगके द्वाग ही वर्तन करते हैं यद्यपि
वे कभी कभी शुद्धोपयोगकी भावना कर लेते हैं ऐसे अधिकतर
शुभोपयोगी श्रावकोंको शुभोपयोगी ही कहा है क्योंकि उनके
शुभोपयोगकी प्रधानता है । तथा जो शुद्धोपयोगी साधु हैं यद्यपि
वे किसी कालमें शुभोपयोग द्वारा वर्तन करते हैं तथापि वे शुद्धो-
पयोगी हैं क्योंकि साधुओंके शुद्धोपयोगकी प्रधानता है । जहां जि-
सकी बहुलता होनी है वहां कम बातको न ध्यानमें लेकर बहुत जो
बात होती है उसी रूप उसको कहा जाता है । हर जगह कथनके
व्यवहारमें बहुलताकी प्रधानता रहती है । जैसे किसी वनमें आम्र-
वृक्ष अधिक हैं व और वृक्ष थोड़े हैं तो उसको आम्र-वन कहते हैं
और जहां नीमके वृक्ष बहुत हैं आम्रादिके कम हैं वहां उसको
नीमका वन कहते हैं, ऐसा व्यवहार है ।

भावार्थ—इस गाथामें साधुओंके सरागचारित्र व शुभोपयोगमे वर्तनेके कुछ दृष्टांत और दिये हैं। जैसे साधुओंका यह कर्तव्य है कि जब वे ध्यानस्थ न हो तब अवसर पाकर जगतके जीवोंको सम्यग्दर्शनका मार्ग बतावें कि ऐ संमारी जीवो पचीस दोष रहित निर्मल सम्यग्दर्शनका पालन करो, सुदेव, सुगुरु व सुशास्त्रकी श्रद्धा रखो, जीवादि मात तत्वोंके स्वरूपमें विश्वास रखो, आत्मा व परको अच्छी तरह जानकर दोनोंके भिन्न २ स्वरूपमें मृग मत करो इस तरह सम्यग्दर्शनकी दृढताका व मिथ्यातियोंसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका उपदेश देवें, तथा गुणस्थान, मार्गणा, कर्म बंध, कर्मोदय, कर्मक्षय आदिका व्याख्यान करें तथा अध्यात्मिक कथनमे स्वपरको सुखशांतिके समुद्रमें मग्न करें। जो कोई स्त्री या पुरुष संसार शरीर भोगोमे बैराग्यवंत हो आत्मकल्याणके लिये साधुपद स्वीकार करनेकी इच्छा प्रगट करें उनकी परीक्षा करके उन्हें अपना शिष्य करें, साधुपदसे भूषित करें। फिर अपने शिष्योंकी उसी तरह रक्षा करें जिस तरह पिता अपने पुत्रोंकी रक्षा करता है। उनको शास्त्रका रहस्य बतावें शक्तिके अनुसार उनको तप करनेका आदर्श करे, उनकी श्रम व रुग्ण अवस्थामे उनके शरीरकी सेवा करे, जहां सुगमतासे भिक्षाका लाभ होसके ऐसे देशमे शिष्योंको लेकर बिहार करे, यदि उनमें कोई दोष देखे उनको समझाकर, ताड़ना देकर उनको दोष रहित करें। तथा श्रावक श्राविकाओंको वे साधुगण जिनेन्द्रकी पूजा करनेका पूजामें तन, मन, धन लगानेका, मंदिर-जीकी आवश्यकता या मंदिरजीके निर्माणका, मंदिरजीके जीर्णोद्धारका पत्रोंको भक्तिपूर्वक और दुःखित मुक्षितको दयापूर्वक आहार,

औषधि, अभय तथा विद्यादान देनेका, साधुओंकी सेवाका, श्राव-
कके व्रतोंको पालनेका, शास्त्र स्वाध्याय करनेका, बारह प्रकार तपके
अभ्यास करनेका, धर्म प्रभावनाका आदि गृहस्थोंके पालने योग्य
धर्मचरणका उपदेश देवे और उन्हें यह भी समझावे कि क्षत्री,
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रको अपनी २ पदवीके योग्य नीति व सत्यके
साथ आजिविका करके मंतोष महित धर्माचरण करने हुए मनुष्य
जन्मको विताना चाहिये । गृहमे भी जलमे कमलके समान निवास
करना चाहिये इत्यादि उपासका ध्ययन नामके सातवें अंगके अनु-
सार उपासकोंके सस्कार आदिका विधान उपदेश—इत्यादि व्यवहार
परोपकारके कार्योंमे साधुके शुभोपयोग रहता है । यदि धर्मानुरागसे
शुभ कार्य न करके किमी प्रसिद्धि, पूजा, लाभादिके वश किये जावें
तो इन्हीं कार्योंमे आर्त्तव्यान होजाता है, परन्तु जैनके भावलिंगी
साधु अपवाद मार्गमे रहने हुए परम उदासीनभाव व निस्पृहतासे
भर्मापदेश, वैयावृत्य आदि व्यवहार शुभ आचरण पालते हैं ।
भावना यह रहती है कि कब हम शीघ्र शुद्धोपयोगमे पहुच जावें ।
वास्तवमे साधुगण एक दूसरेकी ममाधानीमे प्रवर्तने हुए एक दूस-
रेके धर्मकी रक्षा करते हैं । वैयावृत्य करना उनका मुख्य कर्तव्य
है । श्री शिवकोटि आचार्यने भगवनीआराधनामें साधुको वैया-
वृत्यके इतने गुण वर्णन किये हैं —

गुण परिणामो सद्भा, वच्छल्लं भक्ति पत्तल्लंभो य ।

संधाणं तव पूया अवबुच्छिन्ती समाधो य ॥ १४ ॥

आणा संयमन्नाखिलदा य दाणं च अविदिगिच्छा य ।

वेज्जावन्धस्स गुणा य भावणा कज्जपुण्णाणि ॥ १५ ॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेसे इतने गुण प्राप्त होते हैं—
१ साधुओंके गुणोंमें अप्रमत्त परिश्रम, २ भक्तानकी वृद्धता ३, वात्स-
ल्यकी वृद्धि, ४ भक्तिकी उत्कटता, ५ पात्रोंका लाभ (जो सेवा करता
है उसको सेवा—योग्य पात्र भी मिल जाते हैं), ६ रत्नत्रयकी एकता
७ तपकी वृद्धि, ८ पूजा प्रतिष्ठा, ९ धर्मतीर्थका बराबर जारी रहना,
१० समाधिकी प्राप्ति, ११ तीर्थकरकी आज्ञाका पालन, १२ समयकी
सहायता, १३ दानका भाव, १४ ग्लानिकका अभाव, १५ धर्मकी
प्रभावना व १६ कार्यकी पूर्णता। जो साधु वैयावृत्य करते हैं
उनके इतने गुणोंकी प्राप्ति होती है।

अरहंतसिद्धभक्तो गुरुभक्तो सव्यसाधुभक्तो यः ।

आसेषिदा समग्रा विमला वरधम्मभक्तो यः ॥ २२ ॥

भावार्थ—अरहत्की भक्ति, सिद्ध महाराजकी भक्ति, गुरुकी
भक्ति, सर्व साधुओंकी भक्ति और निर्मलधर्ममें भक्ति ये सब वैया-
वृत्यसे होती है।

साधुस्स धुरणाय वि होइ तह वेव धारिओ संघो ।

साधु वेव हि स घो ण हु संघो साधुविदिरितो ॥ २३ ॥

भावार्थ—साधुकी रक्षा करनेसे सर्व सभकी रक्षा होती है,
क्योंकि साधु ही सभ हैं। साधुको छोड़कर सभ नहीं है।

अणुपालिदाय आणा संजमजोमा य पालिदा होंति ।

जिगहिदाणि कसारेंदियाणि साखिल्लदा य कवा ॥ २४ ॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेवालेने भगवानकी आज्ञा पाली, अपने
और दूसरेके समय तथा ध्यानकी रक्षा की, अपने और परके कषाय
और इन्द्रियोंका विजय किया तथा धर्मकी सहायता करी।

इस प्रकार शुभोपयोगी साधु अपना और परका बहुत बढ़ा

उपकार करते हैं । वास्तवमें श्रावक व साधुका चारित्र तथा जैन धर्मकी प्रभावना शुभोपयोगी साधुओं हीके द्वारा होसक्ती है ।

वृत्तिकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों सम्यग्दृष्टी श्रावक तथा साधुओंके होने हैं; परंतु साधुओंके शुद्धोपयोगकी मुख्यता है व शुभोपयोगकी गौणता है जब कि श्रावकोंके शुद्धोपयोगकी गौणता तथा शुभोपयोगकी मुख्यता है । हम लिये साधु महाव्रती संयमी तथा श्रावक अणुव्रती देश संयमी कहलाते हैं ॥ ६९ ॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगधारी साधुओंके जो व्यवहारकी प्रवृत्तियें होती हैं उनका नियम करते हैं—

उवकुणदि जोवि णिच्च चादुव्वणस्स समणसंगस्स ।

कायविराधणरहिदं सोवि सरागप्पधानो से ॥ ७० ॥

उपकरोति योपि नित्यं चातुर्वर्णस्थ भ्रमणसंघस्य ।

कार्याविराधनरहितं सोपि सरागप्रधानः स्यात् ॥ ७० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(जो वि) जो कोई (चादुव्व-
णस्स समणसंगस्स) चार प्रकार साधुसंघका (णिच्चं) नित्य
(कायविराधणरहिदं) छःकायके प्राणियोंकी विराधना रहित (उप-
कुणदि) उपकार करता है (सोवि) वह साधु भी (सरागप्पधानो से)
शुभोपयोगधारियोंमें मुख्य होता है ।

विशेषार्थ—चार प्रकार संघमें ऋषि, मुनि, भति, अनगार
लेने योग्य हैं । जैसा कहा है—“देशप्रत्यक्षवित्केवलभृदिह
मुनिः स्याद्विः प्रभृतिर्द्विरारूढः श्रेणियुग्मेऽननि यतिरनगारोऽपरः
साधु वर्गः । राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्ति ।

प्राप्तो बुध्यौषधीशो विषययनपटुर्विधवेदी क्रमेण ।” भावार्थ—एक देश प्रत्यक्ष अर्थात् अवधि मनःपर्यवज्ञानके धारी तथा केवलज्ञानी मुनि कहलाते हैं; ऋद्धि प्राप्त मुनि ऋषि कहलाते हैं, उपशम और क्षपकश्रेणिमें आरूढ़ यति कहलाते हैं तथा सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं । ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंके चार भेद हैं—राज-ऋषि, ब्रह्मऋषि, देवऋषि, परमऋषि । इनमें जो विक्रिया और अक्षीणऋद्धिके धारी हैं वे राजऋषि हैं, जो बुद्धि और औषधि ऋद्धिके धारी हैं वे ब्रह्मऋषि हैं, जो आकाशगमन ऋद्धिके धारी हैं वे देव ऋषि हैं, परमऋषि केवलज्ञानी हैं । ये चारो ही श्रमण संघ इसीलिये कहलाता है कि इन सबके सुख दुःख आदिके संबंधमें समताभाव रहता है । अथवा श्रमण धर्मके अनुकूल चलनेवाले श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका ऐसे भी चार प्रकार संघ है । इन चार तरहके संघका उपकार करना इस तरह योग्य है जिसमें उपकारकर्ता साधु आत्मीक भावना स्वरूप अपने ही शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणकी रक्षा करता हुआ बाह्यमें छः कार्यके प्राणियोंकी विराधना न करता हुआ वर्तन कर सके । ऐसा ही तपोधन धर्मानुराग रूप चारित्रिके पालनेवालोंमें श्रेष्ठ होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने दिखलाया है कि साधुओंको ऋषि मुनि यति अनगार चार तरहके साधु संघकी सेवा यथायोग्य करनी चाहिये, परन्तु अपने धर्ममें कोई दोष न लगाना चाहिये । ऐसा उपकार करना उनके लिये निषेध है जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस इन छः प्रकारके जीवोंकी विराधना या हिंसा करनी पड़े अर्थात् वे गृहस्थोंके योग्य आरम्भ करके

उपकार नहीं कर सकते। यदि कोई साधु रोसी है तो उसको उमड़ें, रुखी औषधि देकर, उसका शरीर मरदन कर, उसके उठने बैठनेमें सहायता देकर, इत्यादि उपकार कर सकते हैं, उसको औषधि व भोजन बनाकर व लाकर नहीं देसके हैं। जिस आरम्भके वे त्यागी हैं अपने लिये भी नहीं करते वह दूसरेके लिये कैसे करेंगे ? साधुओंका मुख्य उपकार साधुओं प्रति ज्ञानदान है। मिष्ट जिन बचनामृतसे बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होजाती हैं। केवली महारानकी सेवा यही जो उनसे स्वयं उपदेश ग्रहणकर अपने ज्ञानकी वृद्धि करना। जब कोई साधु समाधिमरण करनेमें उपयुक्त हों, उस समय उनके भावोंकी समाधानीके लिये ऐसा उपदेश देना जिससे उनको कोई मोह न उत्पन्न होवे और वे आत्मसमाधिमें दृढ़ रहें।

संघकी वैयावृत्यमें यह भी ध्यान रखना होता है कि संघका विहार किस क्षेत्रमें होनेसे संयममें कोई बाधा नहीं आएगी, इसको विचारकर उसी प्रमाण संघको चलाना। यदि कहीं जैन मुनिसंघकी निन्दा होती हो तो उस समय अवसर पाकर उनके गुणोंको इस तरह युक्तिपूर्वक वर्णन करना जिससे निन्दकोंके भाव बदल जावें सो सब मुनिसंघकी सेवा है। कभी कहीं विशेष अवसर पडनेपर मुनि संघकी रक्षार्थ अपने मुनिपदमें न करने योग्य कार्य करके भी संघके प्रेमवश संघकी रक्षा साधु जन करते हैं। जैसे श्री बिष्णुकुमार मुनिने श्री अकंपनाचार्य आदि ७०० मुनि संघकी रक्षा स्वयं ब्राह्मणरूप धारण कर अपनी विक्रिया ऋद्धिके बलसे की थी; परन्तु ऐसी दशामें वे फिर गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त लेते हैं—परोपकारके लिये अपनी हानि करके फिर अपनी हानिको भर लेते हैं। परि-

जानमें अशुभोपयोगको न लाकर शुभोपयोगी मुनि परम उपकारी होते हैं, वे श्रावक श्राविकाओंको भी धर्ममार्गपर आरुढ़ होनेके लिये उपदेश देते रहते हैं व उनको उनके कर्तव्य सुझाते रहते हैं । कहीं किसी राजाको अन्यायी जानकर उसको उदासीन भावसे धर्म व न्यायके अनुसार चलनेका उपदेश करते हैं ।

निरारम्भ रीतिसे अपने आत्मीक शुद्ध चारित्रिकी तथा व्यवहार चारित्रिकी रक्षा करने हुए साधुगण परोपकारमें प्रवर्तते हैं । यही शुभोपयोगी साधुओंके लिये परोपकारका नियम है । १० आशाधर अनगार ध० में कहते हैं—

चित्तमन्वेति वाग् वेषां वाचमन्वेति च क्रिया ।

स्वपरानुग्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ ॥ २० ॥

भावार्थ—ऐसे स्वपर उपकारी साधु इस पंचम कालमें बहुत कम हैं जो मन, वचन, कायको सरल रखते हुए वर्तते हैं । साधु महाराज भिन्न ज्ञान दानको करते हैं उसकी महिमा इस तरह वहीं कही है—

दत्ताच्छर्म किलैति मिथुरभवाश्च तदुभवात् मेवजा-

वारोगान्तर संभवाद्भक्ततत्त्वोत्कर्षतस्तद्दिनम् ॥

ज्ञानात्वाशुभवन्मुखो भवमुदां तृप्तोऽमृते मोदते ।

तदातुं स्तिरयन् प्रहानिष रविर्भातीतरान् ज्ञानम् ॥५३॥

भावार्थ—यदि अमयदान दिया जावे तो संयमी इसी जन्म पर्यंत सुखको प्राप्त करता है । यदि औषधि दान दिया जाय तो जब तक दूसरा रोग न हो तबतक निरोगी रह सकता है । यदि भोजन दान किया जावे तो अधिकसे अधिक उस दिन तक तृप्त रह सकता है, परन्तु जो ज्ञान दान किया जावे तो उस शीघ्र आनन्ददायक

ज्ञानके प्रतापसे संसारके सुखोंसे तृप्त होकर साधु निरंतर अविनाशी मोक्षमें आनंद भोगता है । इसलिये ज्ञानदान देनेवाला साधु अम-
यदानादि करनेवाले दातारोंके मध्यमें इसी तरह शोभता है जिस
तरह सूर्य, चंद्र व तारादि ग्रहोंको तिरस्कार करता हुआ चमकता है ।

इसलिये शुभोपयोगी साधु ज्ञान दान द्वारा बहुत बड़ा उप-
कार करते हैं ॥ ७० ॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करने है कि वैयावृत्यके समयमें
भी अपने संयमका घात साधुको कभी नहीं करना चाहिये—

जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं मे ॥ ७१ ॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्यर्थमुद्यतः ध्रमणः ।

न भवति भवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥ ७१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(नदि) यदि (वेज्जावच्चत्थमुज्जदो)
वैयावृत्यके लिये उद्यम करता हुआ साधु (कायखेदं कुणदि)
षट्कायके जीवोंकी विराधना करता है तो (समणो ण हवदि) वह
साधु 'नहीं' है, (अगारी हवदि) वह गृहस्थ होजाता है; क्योंकि
(सो सावयाणं धम्मो से) षट्कायके जीवोंका आरम्भ श्रावकोंका कार्य
है, साधुओंका धर्म नहीं है ।

विशेषार्थ—यहां यह तात्पर्य है कि जो कोई अपने शरीरकी
पुष्टिके लिये वा शिष्यादिकोंके मोहमें पड़कर उनके लिये पाप
कर्मकी या हिंसा कर्मकी इच्छा नहीं करता है उसीके यह व्याख्यान
शोभनीक है; परन्तु यदि वह अपने व दूसरोंके लिये पापमई
कर्मकी इच्छा करता है, वैयावृत्य आदि अपनी अवस्थाके योग्य

धर्म कार्यकी अपेक्षासे नहीं चाहता है उसके तबसे सम्यग्दर्शन ही नहीं है । मुनि व श्रावकपना तो दूर ही रहो ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह शिक्षा दी है कि साधुको अपने संयमका घात करके कोई परोपकार व वैयावृत्त्य नहीं करना चाहिये । वास्तवमें शुभोपयोगमें वर्तना ही साधुके लिये अपवाद मार्ग है । उत्सर्ग मार्ग तो शुद्धोपयोगमें रमना है । वही वास्तवमें भावमुनिपद है । अपवाद मार्गमें लाचारीमें साधुको आना पड़ता है । उस अपवाद मार्गमें भी साधुको व्यवहार चारित्रसे विरुद्ध नहीं वर्तन करना चाहिये । साधुने पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्तिके पालनेका आजन्म व्रत धारण किया है, उसको किसी प्रकारसे भंग करना उचित नहीं है । अहिंसा महाव्रतको पालते हुए छः कार्योंकी विराधनाका बिल्कुल त्याग होता है । इसलिये अपने व्रतोंकी रक्षा करते हुए सेवा धर्म बनाना चाहिये यही साधुका धर्म है । यदि कोई साधु वैय्यावृत्त्यके लिये स्थावर या त्रस जीवोंकी हिंसा करके पानी लावे, गर्म करे, भोजन व औषधि बनावे तथा देवे तो वह उसी समयसे गृहस्थ श्रावक होजावेगा, क्योंकि गृहस्थ श्रावकोंको छः कार्यकी आरंभी हिंसाका त्याग नहीं है । आरम्भ करना गृहस्थोंका कार्य है न कि साधुओंका तथा वृत्तिकारके मतसे ऐसा अपनी पदवीके अयोम्य स्वच्छन्दतासे वर्तन करनेवाला सम्यग्दृष्टी भी नहीं रहता है क्योंकि उसने यथार्थ मुनिपदकी क्रियाका श्रद्धान छोड़ दिया है, परन्तु यदि श्रद्धान रखता हुआ किसी समय मुनियोंकी रक्षाके लिये श्रावकके योग्य आचरण करना पड़े तो

वह उस समयसे अपनेको श्रावक मानेगा और परोपकारार्थ अपनी हानि कर लेगा । तथापि इस दोषके निवारणके लिये प्रायश्चित्त लेकर फिर मुनिके चारित्रिको बयायोम्य पालन करेगा । संपूर्ण हिंसाका त्यागी ही यति होता है ऐसा वं० आशाधरने अन्गार ध०में कहा है ।

स्फुरद्बोधो गलद्वृत्तमोहो विषयनिःस्पृहः ।

हिंसादेर्विरतः कार्त्तव्याद्यतिः स्याच्छ्रावकोऽशतः ॥२१॥

भावार्थ—जिसके आत्मज्ञान उत्पन्न होगया है, चारित्रिकमोह-नीयमें प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय नहीं रहा है व जो विषयोंसे अपनी इच्छाको दूर कर चुका है, ऐसा साधु सर्व हिंसादि पांच पापोंसे विरक्त होता हुआ यति होता है । यदि कोई एक देश पांच पापोंका त्यागी है तो वह श्रावक है ।

श्री मूलाचार पंचाचारम् अधिकारमें कहा है—

एदंवियादिपाणा पंचविधावज्जमोरुणा समं ।

ते शलु ण हिंसिवन्वा मणवच्चिकायेण सवत्थ ॥२२॥

भावार्थ—पापसे भयभीत साधुको मन, वचन, कायसे पांच प्रकारके एकेंद्रियादि जीवोंकी भी कहीं भी हिंसा न करनी चाहिये । इस तरह पूर्ण अहिंसाव्रत पालना चाहिये ॥ ७१ ॥

उत्थानिका—यद्यपि परोपकार करनेमें कुछ अल्प बंध होता है, तथापि शुभोपयोगी साधुओंको धर्म संबंधी उपकार करना चाहिये, ऐसा उपदेश करते हैं—

जोष्हाणं गिरवेक्खं सागारणमारचरियजुत्ताणं ।

अणुक्कंपयोवयारं कुब्बदु लेवो यदिवियप्यं ॥ ७२ ॥

जैतनां गिरिवेक्षं सासारणगारचरियनुत्तानां ।

अनुकम्पायोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥ ७२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदिवियर्पं लेवो) यद्यपि अल्प बध होता है तथापि शुभोपयोगी मुनि (सासारणगारचरियनुत्तान) श्रावक तथा मुनिके आचरणसे युक्त (जोहण) जैन धर्म धारियोंका (गिरिवेक्ष) विना किसी इच्छाके (अणुकम्पायोपकार) दया सहित उपकार (कुव्वदि) करे ।

विशेषार्थ—यद्यपि शुभ कार्योंमें भी कर्म बध है तथापि शुभोपयोगी पुरुषको उचित है कि वह निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गपर चलनेवाले श्रावकोंकी तथा मुनियोंकी सेवा व उनके साथ दयापूर्वक धर्मप्रेम या उपकार शुद्धात्माकी भावनाको विनाश करनेवाले भावोंमें रहित होकर अर्थात् अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभकी इच्छा न करके करे ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुको शिक्षा दी है कि उसको परोपकारी होना चाहिये। जब वह शुद्धोपयोगमें नहीं उठर सक्ता है तब उसको अवश्य शुभोपयोगमें वर्तन करना पड़ता है। पाच परमेष्ठीकी भक्ति करना जैसे शुभोपयोग है वैसे ही संघकी वैय्यावृत्य भी शुभोपयोग है। जिनको धर्मानुराग होता है उनको धर्मधारियोंसे प्रेम होता ही है, क्योंकि धर्मका आधार धर्मात्मा ही हैं। इसलिये शुभोपयोगी साधुका मुनि, आर्यिक, श्रावक, श्राविका इन चारों ही पर बड़ा ही प्रेम होता है तथा उनके कष्टको देख कर बड़ी भारी अनुकम्पा हृदयमें पैदा हो जाती है, तब वह साधु अपने अहिंसादि प्रतीकों रक्षा

करता हुआ बिना किसी चाहके-कि मेरी प्रसिद्धि हो व मुझे कुछ प्राप्ति हो व मेरी महिमा बढ़े-उस मुनि या श्रावकका अवश्य उपकार करता है । अपने धर्मोपदेशसे तृप्त कर देता है । उनको चारित्र्यमें दृढ़ कर देता है, उनकी शरीरकी थकन मेटता है । श्रावक व श्राविकाओको धर्ममें दृढ़ करनेके लिये साधुजन ऐसा प्रेमरस गर्भित उपदेश देते हैं जिससे उनकी श्रद्धा ठीक हो जाती है तथा वे चारित्र्यपर दृढ़ हो जाते हैं । कभी कहीं अजैनोके द्वारा जैन धर्म पर आशेष हो तो साधुगण म्याद्वाद नयके द्वारा उनकी कुयुक्तियोंका खंडन कर उनके दिल पर जैन मतका प्रभाव अंकित कर देते हैं । जैसे एक दफे श्री अकलंकस्वामीने बौद्धोकी कुयुक्तियोंका खण्डनकर जैनधर्मका प्रभाव स्थापित किया था । मुनिगण नित्य ही श्रावकोको धर्मोपदेश देते हैं । इतना ही नहीं वे साधु जीव मात्रका उपकार चाहते हैं, हमसे नीच ऊँच कोई भी प्राणी हो चाहे वह जैनधर्मी हो व न हो, हरएकको धर्मोपदेश दे उसके अज्ञानको मेटने हैं । वे सर्व जीव मात्रका हित चाहते हैं इससे शुभोपयोगकी दशामें वे अपनी पदवीके योग्य परका हित करनेमें सदा उद्यमी रहते हैं ।

शुभोपयोगकी प्रवृत्तिमें धर्मानुराग होता है जिसके प्रतापसे वे साधु बहुत पुण्य बांधते हैं तथा अल्प पाप प्रकृतियोंका भी बंध पड़ता है—घातिया कर्म पाप कर्म हैं जिनका सदा ही बंध हुआ करता है, जबतक रासका बिलकुल छेद न हो ।

अल्प बंधके भयसे यदि कोई साधु शुभोपयोगकी भूमिकामें न ठहरते हुए शुभोपयोगमें भी न ठहरे तो फल बह होगा कि

वह विषय कषायादि अशुभ कार्योंमें फैल जायगा । इसलिये इस गाथाका यह भाव है कि केवल धर्म प्रेमवश बिना अपने स्वार्थके शुभोपयोगी साधुओंको संघका उपकार करना चाहिये । संघका उपकार है सो ही धर्मका उपकार है ।

मुनिगण अपने शास्त्रोक्त वचनोंसे सदा उपकार करते रहते हैं । कहा है अनगार धर्मामृत चतुर्थ अ०में—

साधुरत्नाकरः प्रोद्यद्दयापोयूपनिर्भरः ।

समये सुमनस्तुप्त्यै वचनामृतमुद्गिरेत् ॥ ४३ ॥

मौनमेव सदा कुर्यादायः स्वार्थैकसिद्धये ।

स्वैकसाध्ये परार्थे वा भ्रूयात्स्वार्थाविरोधतः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—साधु महाराज जो समुद्रके समान गंभीर हैं तथा उछलने हुए दयारूपी अमृतसे पूर्ण हैं, सज्जनोंके मनकी तृप्तिके लिये अवसर पाकर आगमके सम्बन्धरूप वचनरूपी अमृतकी वर्षा करें । साधु महाराज अपने स्वार्थकी जहां मिडि हो उस अवसरपर सदा ही मौन रखें । जैसे अपने भोजनपानादिके सम्बन्धमें अपनी कुल सम्मति न देवें, परन्तु जहां जहां अपने द्वारा दूसरोंका धर्मकार्य व हित सिद्ध होता हो तो अपने आत्मकार्यमें विरोध न डालने हुए अवश्य बोलें या व्याख्यान देवें । वहीं यह भी कहा है ।

धर्मनाशे क्रियाध्वंसे स्वसिद्धान्तार्थविप्लवे ।

अपृष्टैरपि वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥

भावार्थ—जहां धर्मका नाश होता हो, चारित्र्यका बिगाड होता हो, जैन सिद्धांतके अर्थका अनर्थ होता हो, वहां वस्तुका स्वरूप प्रकाश करनेके लिये बिना प्रश्नोंके भी बोलना चाहिये ।

साधु महाराज परम सम्यग्दृष्टी होते हैं । उनके मनमें प्रमादना

अंश होता है । इसलिये जिस तरह बने सच्चे मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं और मिथ्या अंधकारको दूर करते हैं ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किस समय साधुओंकी वैय्यावृत्य की जाती है:—

रोगेण वा दुधाए तण्हया वा समेण वा रूढं ।

देह्ठा समणं साधु पडिबज्जदु आदसत्तीए ॥ ७३ ॥

रोगेण वा दुधया तृणया वा भ्रमेण वा रूढं ।

दृष्ट्वा भ्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्त्या ॥ ७३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(साधु) साधु (रोगेण) रोगसे (वा दुधाए) वा भूखसे (तण्हया वा) वा प्याससे (समेण वा) वा थकनसे (रूढं) पीडित (समणं) किसी साधुको (देह्ठा) देखकर (आदसत्तीए) अपनी शक्तिके अनुसार (पडिबज्जदु) उसका वैय्यावृत्य करे ।

विशेषार्थ—जो रत्नत्रयकी भावनासे अपने आत्माको साधता है वह साधु है । ऐसा साधु किसी दूसरे श्रमणकी “जो जीवन मरण, लाभ अलाभ आदिमें समभावको रखनेवाला है, ऐसे रोगसे पीडित देखकर जो अनाकुलतारूप परमात्मास्वरूपसे विलक्षण आकुलताको पैदा करनेवाला है, या भूख प्याससे निर्बल जानकर या मार्गकी थकनसे वा मास पक्ष आदि उपवासकी गर्मीसे असमर्थ समझकर” अपनी शक्तिके अनुसार उसकी सेवा करे । तात्पर्य यह है कि अपने आत्माकी भावनाके घातक रोग आदिके हो जानेपर दूसरे साधुका कर्तव्य है कि दुःखित साधुकी सेवा करे । शेषकालमें अपना चारित्र पाले ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्योंने और भी स्पष्ट कर दिया है कि एक साधु दूसरे साधुका किस समय वैय्यावृत्य करे । जब कोई

साधु रोमासे पीडित हो तब उसको उठाकर, निजकर, उसका मलविहटाकर, उसको मिष्ट उपावेश देकर उसके मनमें आर्तप्यासको पैदा नहोवे देवे—उसको समझावे कि नर्क गतिमें करोड़ों रोमोंसे पीडित रहकर इस प्राणीने घोर वेदना सही है व पशुगतिमें असहाय होकर अनेक कष्ट सहै है उसके मुकाबलेमें यह रोमका कष्ट कुछ नहीं है। रोग शरीरमें है आत्मामें नहीं है—आत्मा सदा निरोमी है। असाता वेदनीय कर्मके उदयका यह फल है। रोग अवस्थामें कर्मका फल विचारा जायगा तो धर्मध्यान रहेगा व परिणामोंमें शांति रहेगी और जो धक्काया जायगा तो भाव दुःखी होंगे व आर्तध्यानसे नवीन असाता कर्मका बंध पड़ेगा। इस तरह ज्ञानामृतरूपी औषधि पिला कर उसके रोगकी आकुलताको शांत कर दे। इसी तरह भूख प्यासे पीडित देखकर अपने धर्मोपदेशसे उनको दृढ़ करे कि बहा जो कुछ भूख प्यासकी वेदना है वह कुछ भी नहीं है। नर्कगतिमें सागरोपर्यंत भूख प्यासकी वेदना रहती है, परन्तु कभी भी भूख प्यास भिटती नहीं है। उस कष्टको यह जीव पराधीन बने सहता है। वर्तमानमें क्या कष्ट है कुछ भी नहीं, इसलिये मनमें आकुलता न लाना चाहिये। अपनी प्रतिज्ञासे कभी शिथिल न होना चाहिये। भूख प्यास शरीरमें है आत्माका स्वभाव इनकी इच्छा ओसे रहित है। इस समय प्रिय श्रमण तुम्हें समताभाव धारणकर इस कष्टको कष्ट न समझकर 'कर्मोदय होकर निर्नरा हो रही है' ऐसा जानकर शांति रखनी चाहिये। साधुओंका यही कर्तव्य है कि जो प्रतिज्ञा उपवासकी व वृत्तिपरिसंख्यान तपकी धारण की है उस समयको कभी भग्न न करें। यदि शरीर भी छूट जावे तौभी अपने

व्रतको न तौड़े । संयमका भंग होमेपर फिर इसका मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । शरीर यदि छूट जायगा और संयम बना रहेगा तो ऐसी भी अवस्था आनायगी कि कभी फिर यह शरीर ही न धारण हो और यह आत्मा सदाके लिये मुक्त हो जावे, इत्यादि । उपदेशरूपी अमृत पिलाकर साधुको तृप्त करे जिससे उसके भूख प्यासकी चिंता न होकर धर्मध्यानकी ही भावना बनी रहे । यदि कोई साधुको दूरसे मार्गपर चलकर आनेसे थकन चढ़ गई हो अथवा उपवासकी गर्मीसे उसका थका हुआ शरीर दिखलाई पड़े तो अन्य साधुका कर्तव्य है कि उसका शरीर इस तरह दाबें कि उसकी सब थकन दूर हो जावे । शरीरके मसलनेसे अशुद्धवायु निकल जाती है और शरीर ताना हो जाता है । रोग, भूख, प्यास वा श्रम इन कारणोंके होनेपर ही दूसरे साधुका वैय्यावृत्य करना चाहिये जब यह अवसर न हो तब अपने शुद्धोपयोगमें लीन रहना चाहिये अथवा ज्ञात्वा मननमें उपयोगको रमाना चाहिये ।

श्री अमृतचंद्र सुरिने तत्त्वार्थसारमें वैय्यावृत्यका यही स्वरूप दिखाया है—

सूर्युपाध्यायसाधूनां शैक्षग्लानतपस्विनाम् ॥

कुलसंघमनोज्ञानां वैयावृत्यं गणस्य च ॥ २७ ॥

व्याध्याद्युपनिपातेऽपि तेषां सम्यग्बुद्धिधीयते ।

स्वशक्त्या यत्प्रतोकारो वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ २८ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, दीर्घकाल दीक्षित साधु, नवीन दीक्षित शिष्य, रोगी मुनि, घोर तपस्वी, एक ही आचार्यके शिष्य कुल मुनि, मुनि संघ, एकान्तके मुनि वा अतिप्रसिद्ध मुनि इत्यादि

कोई साधु या साधु समुदाय यदि रोग आदि वैदनासे पीडित हो तो उस समय उनका अपनी शक्तिके अनुसार उपाय करना उसे 'वैय्यावृत्य' कहते हैं ॥ ७३ ॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि साधुओंकी 'वैय्यावृत्य'के वास्ते शुभोपयोगी साधुओंको लौकिकजनोंके साथ भाषण करनेका निषेध नहीं है—

वेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुबालवुड्ढसमणाणं ।

लोगिगजणमभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ ७४ ॥

वैयावृत्यनिमित्तं ग्लानगुरुबालवृद्धभ्रमणाना ।

लौकिकजनसंभाषा न निन्विता वा शुभोपयुता ॥ ७४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(वा) अथवा (गिलाणगुरुबाल वुड्ढसमणाण) रोगी मुनि, पूज्य मुनि, बालक मुनि तथा वृद्धमुनिकी (वेज्जावच्चणिमित्त) 'वैय्यावृत्य'के लिये (सुहोवजुदा) शुभोपयोग सहित (लोगिगजणमभासा) लौकिक जनोंके साथ भाषण करना (णिदिदा ण) निषिद्ध नहीं है ।

विशेषार्थः—जब कोई भी शुभोपयोग सहित आचार्य सरा गचारित्ररूप शुभोपयोगके धारी साधुओंकी अथवा वीतराग चारित्र-रूप शुद्धोपयोगधारी साधुओंकी 'वैय्यावृत्य' करता है उस समय उस 'वैय्यावृत्य'के प्रयोजनसे लौकिकजनोंके साथ संभाषण भी करता है । शेषकालमें नहीं, यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव श्लक्ष्णता है कि साधु महा-राज अन्य किसी रोगी व वृद्ध व अशक्त साधुकी 'वैय्यावृत्य' करते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सकते हैं जिसमें अपने संयमका घात हो

अर्थात् अपनेको छत्राश्रयके प्रविष्टियोंके आश्रय करना पड़े परन्तु दूसरे श्रावक गृहस्थोंसे उक्तसिद्धांतसे न इस भावसे कि मुनि सबकी रक्षा हो व इनका समय उत्तम प्रकारसे पान हो ऐसी उपदेश देसके हैं कि श्रावकोंका कर्तव्य है कि गुरुकी सेवा करें— बिना श्रावकोंके आत्मन्त्रके साधुका चरित्र नहीं काज प्राप्त है । इतना उपदेश देने हीसे श्रावकलोग अपने कर्तव्यों से हट हो जाते हैं और भोजनपान आदि देते हुए औषधि आदि देनेका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं । अथवा श्रावक लोग प्रवीण वैद्यसे परीक्षा कराते हैं । तथा कोई वस्तु शरीरमें सर्वन करने योग्य जानकर उसका मर्दन करते हैं । अथवा दूसरे साधु किसी वैद्यसे सभाषण करके रोगका निर्णय कर सके हैं । यहा यही भाव है कि वैद्यावृत्य बहुत ही आवश्यक तप है । इस तपकी सहायतामें यदि अन्य गृहस्थोंसे कुछ बात करनी पड़े तो शुभोपयोगी साधुके लिये मना नहीं है । अपने या दूसरेके विषय कषायकी पुष्टिके लिये गृहस्थोंसे बात करना मना है ।

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा लौकिक व्यवहारके व्याख्या-
नके सम्बन्धमें पहला स्थल पूर्ण हुआ ॥ ७४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस वैद्यावृत्य आदि रूप शुभोपयोगकी क्रियाओंको तपोधनोंको गौणरूपसे करना चाहिये, परन्तु श्रावकोंको मुख्यरूपसे करना चाहिये—

एसा पसत्यभूता समणायणं वा पुणो घरत्याणं ।

चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥७५॥

एषा प्रसस्तभूता धर्मपत्नी का पुनर्गृहस्थानाम् ।

चर्या परेति भणिता तवैव परं लभते सौम्यम् ॥ ७५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणां) साधुओंको (एसा) यह प्रत्यक्ष (पसस्तभूता चरिया) धर्मानुराग रूप चर्या या क्रिया होती है (वा पुनो घरत्याणं) तथा गृहस्थोंकी यह क्रिया (परेति भणिता) सबसे उत्कृष्ट कही गई है (ता एव) इसी ही चर्यासे साधु या गृहस्थ (परं मोक्ष) उत्कृष्ट मोक्षमुख (लहदि) प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—तपोधन दूसरे साधुओंका वैय्यावृत्य करते हुए अपने शरीरके द्वारा कुछ भी पापारम्भ रहित व हिंसारहित वैयावृत्य करते हैं तथा वचनोंके द्वारा धर्मोपदेश करने हैं । शेष औषधि अन्नपान आदिकी सेवा गृहस्थोंके आधीन है, इसलिये वैयावृत्त्यरूप धर्म गृहस्थोंका मुख्य है, किन्तु साधुओंका गौण है । दूसरा कारण यह है कि विकाररहित चैतन्यके चमत्कारकी भावनाके विरोधी तथा इन्द्रिय विषय और कषायोंके निमित्तसे पैदा होनेवाले आर्त और रौद्रध्यानमे परिणमनेवाले गृहस्थोंके आत्माके आधीन जो निश्चय धर्म हैं उसके पालनेको उनको अवकाश नहीं है, परन्तु यदि वे गृहस्थ वैयावृत्यादि रूप शुभोपयोग धर्ममे वर्तन करें तो वे खोटे ध्यानसे बचते हैं तथा साधुओंकी सगतिसे गृहस्थोंको निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गके उपदेशका लाभ होजाता है, इसीमे ही वे गृहस्थ परपरा निर्वाणको प्राप्त करते हैं, ऐसा गाथाका अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामे यह स्पष्ट कर दिया है कि साधुओंकी

हर तरहसे सेवा करना व अन्य शुभ धर्मका अनुष्ठान साधुओंके लिये गौण है किन्तु गृहस्थोंके लिये मुख्य है । साधुओंके मुख्यता शुद्धोपयोगमें रमण करनेकी है, किन्तु जब उसमें उपयोग न जोड़ सकनेके कारण शुभोपयोगमें आते हैं तब स्वाध्याय व मननमें अपना काल विताते हैं । उस समय यदि किसी साधुको श्रम व रोग आदिके कष्टसे पीड़ित देखते हैं तब आप उनको धर्मोपदेश देकर व शरीर मर्दन आदि करके उनकी सेवा कर लेते हैं; साधु गृहस्थ सम्बन्धी आरंभ नहीं कर सक्ता है; परन्तु गृहस्थोंको आरंभका त्याग नहीं है—वे योग्य भोजन पान औषधि आदिसे भली प्रकार सेवा कर सकते हैं, कमंडलमें जल न हो लाकर दे सकते हैं । इसलिये गृहस्थोंके लिये साधु सेवा आदि परोपकार करना मुख्य है, क्योंकि वे अपने धनादिके बलसे नाना प्रकार उपाय करके परोपकाररूप वर्तन करते हैं । साधुओंके जब शुद्धोपयोगकी मुख्यता है तब गृहस्थोंके लिये शुभोपयोगकी मुख्यता है । जैसे साधुओंके लिये शुभोपयोग गौण है वैसे गृहस्थोंके लिये शुद्धोपयोग गौण है । यद्यपि निश्चय व्यवहार रत्नत्रयका श्रद्धान और ज्ञान साधु और गृहस्थ दोनोंको होता है तथापि चारित्र्यमें बड़ा अंतर है । साधुओंके पास न परिग्रह है न उस सम्बन्धी आरंभ है, वे निरंतर सामायिक भावमें ही रहते हैं, कभी कभी उपयोगकी चंचलतासे उनको शुभोपयोगमें आना पड़ता है । जबकि गृहस्थी लोगोंको अनेक आरंभादि काम करने पड़ते हैं जिसमें उनके आर्त रौद्रध्यान विशेष होता है, इसलिये उपयोग शुद्ध स्वरूपके ध्यानमें बहुत कम लगता है, परन्तु शुभोपयोग रूप धर्ममें विशेष लगता है ।

इसीसे गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य है कि देवपूजा, गुरुभक्ति वैयावृत्य, परोपकार, दान आदि करके अपने उपयोगको अशुभ ध्यानोंसे बचावें और शुभध्यानमें लगावें। ये गृहस्थ सम्यक्तके प्रभावसे अतिशयकारी पुण्य बांध उत्तम देवादि पदवियोंमें कुछ काल भ्रमणकर परम्पराय अवश्य मोक्षके उत्तम सुखका लाभ करते हैं। साधुगण उसी जन्मसे भी मोक्ष जामक्ते हैं अथवा परम्पराय मोक्षका लाभ कर सकते हैं।

वैयावृत्य करना गृहस्थोंका मुख्य धर्म है। चाण शिखाव्रतमें एक शिक्षाव्रत है। श्री समंतभद्र आचार्यने रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है—

दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।

अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन ॥ १११ ॥

व्यापसि व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संय मनाम् ॥ ११२ ॥

गृहकर्मणामपि निश्चितं कर्म विमाष्टि खलु गृहविमुक्तां ।

अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥ ११४ ॥

उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपनिधिषु ॥ ११५ ॥

भावार्थ—गुणसमुद्र धर्मरूप गृहत्यागी तपोधनको अपनी शक्तिरूप विना किसी इच्छाके दान देना व उनकी सेवा करनी सो वैयावृत्य है।

संयमियोंके गुणोंमें प्रेम करके उनके ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करना, उनके चरणोंको दावना, इत्यादि अन्य भी करने योग्य उपकार करना सो वैयावृत्य है। गृहरहित अतिथियोंकी

पूजाभक्ति उसी तरह गृहकार्योंके द्वारा एकत्र किये हुए पाप कर्मको धो देती है जिस तरह जल रुधिरके मलको धो देता है ।

साधुओंको नमस्कार करनेसे उच्च गोत्र, दान करनेमें भोग, उपासना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेसे सुन्दर रूप तथा भवन करनेसे कीर्तिका लाभ होता है ।

सुभाषित रत्नसंदोहमें स्वामी अमितिगति साधुओंको दानोपकारके लिये कहते हैं—

यो जीवानां जनकसदृशः सत्यवाग्दत्तभोजी ।

सप्रेमस्त्रीनयनविशिखाभिन्नचित्तः स्थिरात्मा ॥

द्वेधा ग्रन्थादुपरममनाः सर्वथा निर्जिताक्षो ।

दातुं पात्रं व्रतपतिममुं वर्धमाहुर्जिनेन्द्राः ॥ ४८५ ॥

भावार्थ—जो सर्व प्राणियोंकी रक्षामें पिताके समान है, सत्यवादी हैं, जो भिक्षामें दिया जाय उसीको भोगनेवाला है, प्रेमसहित स्त्रीके नयनके कटाक्षोंसे जिसका मन भिदता नहीं है, जो दृढ़ भावका धारी है, अंतरंग परिग्रहसे ममतारहित है तथा जो सर्वथा इंद्रियोंको जीतनेवाला है ऐसे व्रतके स्वामी मुनि महारानको दान देना जिनेन्द्रोंने उत्तम पात्रदान कहा है ।

गृहस्थोंका मुख्य धर्म दान और परोपकार है ।

इस तरह शुभोपयोगी साधुओंकी शुभोपयोग सम्बन्धी क्रियाके कथनकी मुख्यतामें आठ गाथाओंके द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ७१ ॥

इसके आगे आठ गाथाओं तक पात्र अपात्रकी परीक्षाकी मुख्यतासे व्याख्यान करने है -

उत्थानिका—प्रथम ही यह दिखलते हैं कि पात्रकी विशेषतासे शुभोपयोगीको फलकी विशेषता होती है—

रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं ।

णाणाभूमिगदाणि हि वीयाणिव सस्सकालम्मि ॥ ७६ ॥

राग प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीतं ।

नानाभूमिगतानि हि बोजानीव सस्यकाले ॥ ७६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पसत्थभूदो रागो) धमानुराग रूप दान पूजादिका प्रेम (वत्थुविसेसेण) पात्रकी विशेषतासे (विवरीदं) भिन्न भिन्न रूप (सम्पकालम्मि) धान्यकी उत्पत्तिके कालमें (णाणाभूमिगदाणि) नाना प्रकारकी पृथिवीमें प्राप्त (वीयाणिव हि) बीजोंके समान निश्चयसे (फलदि) फलता है ॥

विशेषार्थ—जसे ऋतुकालमें तरह तरहकी भूमियोंमें बोण हुए बीज जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भूमिके निमित्तसे वे ही बीज भिन्न २ प्रकारके फलोंको पैदा करने हैं, तेसे ही यह बीजरूप शुभोपयोग भूमिके समान जघन्य मध्यम, उत्कृष्ट पात्रोंके भेदसे भिन्न २ फलोंको देता है । इस कथनसे यह भी सिद्ध हुआ कि यदि सम्यग्दर्शन पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यतासे पुण्यबन्ध होता है परन्तु परम्परा वह निर्माणका कारण है । यदि सम्यग्दर्शन रहित होता है तो मात्र पुण्यबन्धको ही करता है ।

भावार्थ—इम गाथामे शुभोपयोगका फल एकरूप नहीं होता है ऐसा दिखलाया है । जैसे गेहूँका बीज बढिया जमीनमें बोया जावे तो बढिया गेहूँ पैदा होता है, मध्यम भूमिमें बोया जावे तो मध्यम जातिका गेहूँ पैदा होता है और जो भूमि जघन्य हो तो जघन्य

जातिका गेह फलता है । इस ही तरह पात्रके भेदसे शुभोपयोग करनेवालेका रागभाव भी अनेक भेदरूप होजाता है जिससे अनेक प्रकारका पुण्यवध होता है तब उम पुण्यके उदयमे फल भी भिन्न २ प्रकारका होता है ।

जैन शास्त्रोमे दान योग्य पात्र दो प्रकारके बनाए है एक सुपात्र और दूसरा कुपात्र । जिनके सम्यग्दर्शन होता है वे सुपात्र है । जिनके निश्चय सम्यक्त नहीं है, किन्तु व्यवहार सम्यक्त है तथा यथायोग्य शास्त्रोक्त आचरण है वे कुपात्र है । सुपात्रोके तीन भेद है उत्तम, मध्यम, जघन्य । उत्तम पात्र निर्ग्रन्थ साधु है, मध्यम व्रती श्रावक है जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी है । ये ही तीनो यदि निश्चय सम्यक्त ग्रन्थ हो तो सुपात्र कहलाने हैं । दातार भी दो प्रकारके होते हैं एक सम्यग्दृष्टी दूसरे मिथ्यादृष्टी । जिनको निश्चय सम्यक्त प्राप्त है ऐसे दातार यदि उत्तम, मध्यम या जघन्य सुपात्रको दान देने हैं व मनमें धर्मानुराग करते हैं तो परंपराय मोक्षमे बाधक न हो ऐसे अतिशयकारी पुण्यकर्मको बाध लेते हैं । वे ही सम्यक्ती दातार यदि इन तीन प्रकार कुपात्रोको दान करते हैं तो बाहरी निमित्तके बदलनेमे उनके भावोमे भी बेसी धर्मानुरागता नहीं होती है, इससे सुपात्र दानकी अपेक्षा उम पुण्यकर्म बाधते हैं । यद्यपि सुपात्र कुपात्रके बाहरी आचरणमे कोई अंतर नहीं है तथापि जिनके भीतर आत्मानन्दकी ज्योति जल रही है ऐसे सुपात्रोके निमित्तमे उनके मायमें बेसा ही दिखाव होता है जिसका दर्शन दानारके भावोमे विशेषता करदेता है, वह विशेषता आत्मज्ञान रहित कुपात्रोके शरीरके दर्शनसे नहीं होती है ।

यदि दातार स्वयं सम्यक्तरहित हो, परन्तु व्यवहारमें श्रद्धावान हो तो वह उत्तम सुपात्र दानसे उत्तम भोगभूमि, मध्यम सुपात्र दानसे मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य सुपात्रदानसे जघन्य भोगभूमिमें जाने योग्य पुण्य बांध लेता है। यह सामान्य कथन है। और यदि ऐसा दातार कुपात्रोंको दान करे तो कुभोगभूमिमें जानेलायक पुण्य बांध लेता है। परिणामोंकी विचित्रतासे ही फलमें विचित्रता होती है। यहां अभिप्राय यह है कि मुनि हो वा गृहस्थ हो उस हरएकको यह योग्य है कि वह शुद्धोपयोगकी भावना सहित व शुद्धोपयोगकी रुचि सहित उदासीनभावसे मात्र शुद्धोपयोग धर्मके प्रेममें ही पात्रोंकी सेवा करे—कुछ अपनी बड़ाई पूजा लाभादिकी वांछा नहीं करे, तब इसमें यथायोग्य ऐसा पुण्यबंध होगा जो मोक्षमार्गमें बाधक न होगा।

पात्र तीन प्रकार है, ऐसा पुरु०में अमृतचंद्रजी कहते हैं—
पात्रं त्रिभेदयुक्तं संयोगो मोक्षकारणगुणानाम् ।

अविरतसम्यग्दृष्टिर्विरताविरतश्च सकलविरतश्च ॥१७१॥

भावार्थ—मोक्षमार्गके गुणोंकी जिनमें प्रगटता है ऐसे पात्र तीन प्रकार हैं जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी, मध्यम देशव्रती, उत्तम सर्व व्रती ।

दानके फलमें श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरंड आ०में कहते हैं—
क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जैसे वर्गतका बीज पृथ्वीमें प्राप्त होनेपर खूब छायादार फलना है, वैसे समयके ऊपर थोड़ा भी दान पात्रको दिया हुआ संसारी प्राणियोंको बहुत मनोज्ञ फलको देता है।

५० मेधावीकृत धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें सुपात्र, कुपात्र व अपात्रके सम्बन्धमें लिखा है —

साधुः स्यादुत्तमं पात्रं मध्यमं देशव्रतमी ।
 सम्यग्दर्शनसंशुद्धी व्रतहीनो जघन्यकम् ॥ १११ ॥
 उत्तमादिसुपात्राणां दानाद् भोगभुवस्त्रिधा ।
 लभ्यन्ते गृहिणा मिथ्यादृशा सम्यग्दृशाऽप्ययः ॥ ११२ ॥
 अणुव्रतादिसम्पन्नं कुपात्रं दर्शनोज्झितम् ।
 तदानेनाश्रुते दाता कुभोगभुभवं सुखम् ॥ ११३ ॥
 अपात्रमाहुराचार्याः सम्यक्व्रतवर्जितम् ।
 तद्दानं निष्फलं प्रोक्तं मूपरक्षेत्रबीजवत् ॥ ११४ ॥

भाषा—उत्तम पात्र साधु है, मध्यम देशव्रती श्रावक है, व्रत रहित सम्यग्दृष्टी जघन्य पात्र है । इन उत्तम मध्यम जघन्य सुपात्रोंको दान देनेमें जो गृहस्थी मिथ्यादृष्टी है वे क्रममें उत्तम, मध्यम, जघन्य भोगभूमिको पाते हैं और यदि दाता सम्यग्दृष्टी हो तो परम्पराय मोक्ष पाते हैं । जो अणुव्रत व महाव्रत आदि सहित हो, परंतु सम्यग्दर्शन रहित हो वे कुपात्र हैं । उनको दान देनेसे कुभोग भूमिका सुख प्राप्त होता है । जो श्रद्धा व व्रत दोनोंमें शून्य हैं उनको आचार्योंने अपात्र कहा है, उनको भक्तिसे दान देना वैसा ही निर्फल है जैसे उमर क्षेत्रमें बीज बोना ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे इसीको दृढतापूर्वक कहते हैं कि कारणकी विपरीततासे फल भी उल्टा होता है—

छद्मस्थविहिदवत्पुष्पं वदणियमज्ज्ञयणज्ञानदानरदो ।
 न लहदि अपुणन्भावं भावं सादृष्पमं लहदि ॥ ७७ ॥
 छद्मस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।
 न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ ७८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(छदुमत्त्वविहिदवत्थसु) अल्प ज्ञानियोंके द्वारा कल्पित देव गुरु शास्त्र धर्मादि पदार्थोंमें (वदणिय मज्झयणज्ञाणदाणरदो) व्रत, नियम, पठनपाठन, ध्यान तथा दानमें रागी पुरुष (अपुणब्भाव) अपुनर्भव अर्थात् मोक्षको (ण ल्हदि) नहीं प्राप्त कर सक्ता है, किन्तु (सादप्पग भाव) सातामई अब स्थाको अर्थात् सातावेदनीके उदयसे देव या मनुष्यपर्यायको (ल्हदि) प्राप्त कर सक्ता है ।

विशेषार्थ—जो कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गको नहीं जानते हैं केवल पुण्यकर्मको ही मुक्तिका कारण कहते हैं उनको यहा छद्मस्थ या अल्पज्ञानी कहना चाहिये न कि गणधरदेव आदि ऋषिगण । इन अल्पज्ञानियों अर्थात् मिथ्याज्ञानियोंके द्वारा—जो शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको नहीं देसक्ते ऐसे—जो मनोक्त देव, गुरु, शास्त्र, धर्म क्रियाकाड आदि स्थापित किये जाते हैं उनको छद्मस्थ विहितवस्तु कहते हैं । ऐसे अयथार्थ कल्पित पात्रोंके सम्बन्धमें जो व्रत, नियम, पठनपाठन, दान आदि शुभ कार्य जो पुरुष करता है वह कार्य यद्यपि शुद्धात्माके अनुकूल नहीं होता है और इसी लिये मोक्षका कारण नहीं होता है तथापि उससे वह देव या मनुष्यपना पासक्ता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने निष्पक्षभावसे यह व्याख्यान किया है कि जैसा कारण या निमित्त होता है वैसा उमका फल होता है । निश्चयधर्म तो स्याद्वादनयके द्वारा निर्णय किये हुए सामान्य विशेष गुण पर्यायके समुदायरूप अपने ही शुद्धात्माके स्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभवरूप निर्विकल्प समाधिभाव

है । ऐसे भावके लिये अपना आत्मा ही शरण है । आत्माका स्वरूप भी जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्रभगवानने बताया है वही सच्चास्वरूप है । इस सच्चे स्वभावमें श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो भाव है वही यथार्थ मोक्षमार्ग है । ऐसे मोक्षमार्गका सेवक अवश्य उसी भवसे या कुछ भव धारकर मोक्ष प्राप्त कर सक्ता है । इसी तरह व्यवहार धर्म भी यथार्थ वही है जो सच्चे शुद्ध आत्माके स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान आचरणमें सहकारी हो । सर्वज्ञ भगवानने इसी हेतुसे निर्ग्रन्थ साधु-माग और सग्रन्थ श्रावकका मार्ग बताया है । जिनमें विकल्प सहित या विचार सहित अवस्थामें अरहंत और सिद्धको देव मानके भजन पूजन करना तथा आचार्य, उपाध्याय और साधुको गुरु मानके भक्ति करना तथा सर्वज्ञके उपदेशके अनुसार साधुओंके रचे हुए शास्त्रोंको शास्त्र जानकर उनका पठनपाठन करना और शास्त्रमें वर्णन किया धर्माचरण यथार्थ आचरण है ऐसा जानकर साधन करना, ऐसा उपदेश दिया है ।

इस उपदेशमें जो स्वभाव अरहंत व सिद्ध भगवानका बताया है वही स्वभाव निश्चयसे हरएक आत्माका है यह भी दिखलाया है । इसी लिये विचारसहित अवस्थामें ऐसे अरहंत सिद्धकी भक्ति अपने आत्माकी ही भक्ति है और यह भक्ति शुद्धात्मानुभवमें पहुंचानेके लिये निमित्त कारण हो सक्ती है । गुरु वे ही हैं जो ऐसे देवोंको मानें व यथार्थ शुद्धात्माके अनुभवका अभ्यास करें । शास्त्र वे ही हैं जिनमें इन्हींका यथार्थ स्वरूप है । धर्माचरण वही है जो इसी प्रयोजनको सिद्ध करे ।

मुनिका चारित्र माय्यभावरूप है, वीतराग रससे सञ्चित है,

परमकरुणामय है। श्रावकका चारित्र भी साम्यभावकी उपासना रूप है, और दयाधर्मसे शोभायमान है। इसलिये सर्वज्ञ कथित निश्चयधर्ममें भलेप्रकार आरूढ़ होनेमें उमी भवसे मोक्ष होसकी है, परन्तु जो भलेप्रकार—जितना चाहिये उतना—निश्चयधर्ममें नहीं ठहर सके उनको निश्चय और व्यवहार धर्म दोनों साधने पड़ने हैं, इसमें वे अनिश्चयकारी पुण्य बाध उत्तम देवगतिको पाकर फिर कुछ भवामे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये वास्तवमें जिनेन्द्र कथित ही मार्ग मच्चा मोक्षमार्ग है। अल्प मिथ्याज्ञानियोंने जो धर्मके मार्ग चलाए हैं वे यथार्थ नहीं हैं क्योंकि उनमें आत्मा, परमात्मा, पुण्य पाप, मुनि व गृहस्थके आचरणका यथार्थ स्वरूप नहीं प्रकटलाया गया है। जिनकी परीक्षा प्रमाणसे की जा सकती है। न्यायशास्त्रमें जो युक्तिय दी हैं वे इसीलिये हैं कि जिनसे यथार्थ पदार्थकी परीक्षा होसके।

आत्माको ब्रह्मका अंश मानकर फिर अशुद्ध मानना अथवा सर्वथा नित्य मानना व सर्वथा अनित्य मानना, अथवा सर्वथा शुद्ध मानना व सर्वथा अशुद्ध मानना व उसको कर्ता न मानकर केवल भोक्ता मानना, आत्मा व अनात्माको परिणाम स्वरूप न मानना, केवल एक आत्मा ही मानकर व केवल एक पुद्गल ही मानकर बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था करना, अहिंसाके स्वरूपको यथार्थ न समझकर हिंसा करके भी पुण्यबन्ध मानना अथवा हिंसासे मोक्ष बताना अथवा ज्ञानमात्रसे या श्रद्धाभावसे या आचरण मात्रसे मुक्ति होना कहना, गुण और गुणीको किसी समय पृथक् मान लेना फिर उनका जुड़ना मानना, दूसरेके दुःखी

होनेसे व सुखी होनेसे अपनेको पाप या पुण्यबंध मान लेना व अपनेको दुःख देनेसे पुण्य व सुख देनेसे पाप मान लेना, रागद्वेष सहित देव व गुरुको यथार्थ देव गुरु मानना आदि अयथार्थ पदार्थोंका स्वरूप अल्पज्ञानियोंके रचे हुए ग्रंथोंमें पाया जाता है। जिसको परीक्षा करके भलीभांति श्री विद्यानदी आचार्यने आम्र परीक्षा तथा अष्टसहस्री ग्रंथोंमें दिखला दिया है। जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कथनोकी परीक्षा करना चाहें उनको इन ग्रंथोंका मनन कर सत्यका निर्णय करलेना चाहिये। जब पदार्थका स्वरूप ही ठीक नहीं है तब जो कोई इनका श्रद्धान करेगा उसको अपने शुद्ध स्वभावकी प्राप्ति रूप मोक्षका लाभ किस तरह होसکتा है ? अर्थात् नहीं होसकता। तब क्या उन अयथार्थ पदार्थोंको माननेवाले प्राणियोंका सर्वथा ही बुरा होगा ?

इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्यने दिखाया है कि मोक्षमार्ग न पानेमें तो सर्वथा ही बुरा होगा, क्योंकि उनको मोक्षमार्ग मिला ही नहीं। वे मोक्षके विपरीत मार्गपर चल रहे हैं इसलिये जब तक वे इस असत्य मार्गका त्याग न करेंगे तबतक मोक्षमार्ग न पाकर मोक्षमार्ग पर आरुढ़ न हो मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। तथापि कर्म बन्धके नियमानुसार वे अयथार्थ देव, गुरुके सेवक व अयथार्थ शास्त्रके पठन पाठन करनेवाले व अयथार्थ ध्यान, जप, तप, साधनेवाले व अयथार्थ दान आदि करनेवाले प्राणी अपनी २ कषायोंके अनुसार पुण्य पापका बन्ध करेंगे। मिथ्यात्व व अज्ञानके कारण वे घातिया कर्मरूप ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अंतराय इन चार पाप प्रकृतियोंका तो बहुत गाढ़ बन्ध करेंगे, तथापि

कपायकी मदता होनेसे इन पाप प्रकृतियोंमें भी स्थिति व अनुभाग उतना तीव्र न डालेंगे जितना वे ही प्राणी उस समय डालते जब वे पूजा, पाठ, जप, तप, दानादि न करके छूत रमन, मांस भक्षण, वेश्या सेवन व परस्त्री सेवन व प्राणीघात व असत्य भाषण व चोरी करना आदिमें फसकर डालते तथा कषयोंके मद झलकावसे अशुभ लेश्याके स्थानमें पीत, पद्म या शुक्ल लेश्याके परिणामोंके कारण वे ही जीव असाता वेदनीयके स्थानमें पुण्यरूप साता वेदनीय बाधते, नीच गोत्रके स्थानमें पुण्यरूप उच्च गोत्र कर्म बाधते, अशुभ नामके स्थानमें शुभ नाम कर्म बाधते तथा अशुभ आयुके स्थानमें शुभ आयु बाध लेते । उन पुण्य कर्मोंके उदयसे वे प्राणी मरकर स्वर्गादिमें जाकर देव पद पाते व मनुष्य जन्ममें जाकर राजा महाराजा धनवान, रूपवान, बलवान व प्रभावशाली व्यक्ति होते, तथापि उन पदोंको नहीं पाते जिन पदोंको यथार्थ धर्मानुरागी अपने यथार्थ धर्मानुरागसे पुण्यकर्म बाध प्राप्त करता । अल्पज्ञानी प्रणीत तत्वोंका मननकर्ता अत्यंत मदकषायी साधु भी स्वर्गों तक जा सकता है । इससे आगे नहीं ।

वास्तवमें यहापर आचार्यने कोई भी पक्षपात नहीं किया है जैसे भाव जिसके है उसको वैसे फलकी प्राप्ति बताई है । जो जैन धर्मके तत्वोंके श्रद्धालु नहीं हैं और परोपकार करते, दान करते व कठिन व तपस्या करने तो उनका यह मद रुपाधिरूप कार्य निरर्थक नहीं होसक्ता, वे अवश्य कुछ पुण्यकर्म बांधते हैं जिसका फल सामारिक विभूतिका लाभ है परन्तु ससारके बंधनोंमें उनकी कभी मुक्ति नहीं होसक्ती है । ऐसा तात्पर्य है ।

श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीकृत गोमटसार कर्मकांड पंचम अध्यायमें वर्णन है कि जैनधर्मसे बाहरके धर्मसाधक नीचे प्रमाण गति पाते हैं—

चरयाय परिव्वाजा बहोत्तरबुद्धपदोत्ति आजीव ।

अणुदिशअणुत्तरादो बुदा ण केसवपदं जंति ॥

भावार्थ—चरक मतवाले साधु, परिव्राजक एक ढँडी या त्रिदंडी उत्कृष्ट भवनादि त्रयसे लेकर ब्रह्मस्वर्ग तक पैदा होसके हैं तथा आजीवक साधु (जो नग्न रहते हैं) कांजीकी भिक्षा करनेवाले उत्कृष्ट भुवनत्रयसे ले अच्युत स्वर्ग तक पैदा होसके हैं । तथा ९ अनुदिश व पांच अनुत्तरसे आकर नारायण प्रति नारायण नहीं होते हैं—तथा “अहंत् लिङाधराः केचित् द्रव्य महाव्रताः उपरिमग्रै वेयिकांतमुत्पद्यन्ते” जैनधर्मी नग्न साधु सम्यक्त रहित बाहरसे महा व्रतोंको पालनेवाले नौमें ग्रैवेयक तक पैदा होसके हैं ।

इसकी गाथा यह है—

णरतिरियदेसअयदा उक्खसेण बुद्धोत्ति णिग्गंधा ।

णरअयददेशमिच्छा गेवेज्जं तोत्ति मिच्छंति ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दृष्टी मनुष्य या तिर्यच असंयत हों व देश व्रती हो वे उत्कृष्ट अच्युत स्वर्ग तक पैदा होते हैं, परंतु जो बाहरमें निग्रंथ साधु हो व भावोंमें चौथे गुणस्थानी असंयत हों व पंचम गुणस्थानी देश संयत हों अथवा मिथ्यादृष्टी हो वे नौमें ग्रैवेयक तक पैदा होते हैं ।

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि जो जीव सम्यग्दर्शन तथा व्रत रहित पात्रोंके भक्त हैं वे नीच देव तथा मनुष्य होते हैं—

अविदिदपरमत्येषु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुष्टं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेषु मणुजेसु ॥ ७८ ॥

अविदितपरमार्थेषु च विषयकसायाधिकेषु पुरुषेषु ।

जुष्टं कृतं वा दत्तं फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ ७८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अविदिदपरमत्येषु) जो परमार्थ अर्थात् सत्यार्थ पदार्थोंको नहीं जानते व जिनको परमात्माके तत्वका श्रद्धान ज्ञान नहीं है (य विषयकसायाधिगेसु) तथा जिनके भीतर पंचेंद्रियोंके विषयोंकी तथा मान लोभ आदि कषायोंकी बड़ी प्रबलता है ऐसे (पुरुसेसु) पात्रोंमें (जुष्टं) की हुई सेवा (कदं) किया हुआ परोपकार (व दत्तं) या दिया हुआ आहार औषधि आदि दान (कुदेवेषु) नीच देवोंमें (मणुजेसु) और मनुष्योंमें (फलदि) फलता है ।

विशेषार्थ—जिन पात्रोंके या साधुओंके मन्त्रे देव, गुरु, धर्मका ज्ञान श्रद्धान नहीं है व जो विषय कषायोंके आधीन होनेके कारण निर्विकार शुद्धात्माके स्वरूपकी भाँति रहित हैं उनकी भक्तिके फलसे नीच देव तथा मनुष्य होसक्ता है ।

भावार्थ—यहाँपर भी गाथा आचार्यने कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता बताई है । ज तमें ऐसे अनेक साधु हैं जिनको स्याद्वाद नयसे अनेक धर्म स्वरूप आत्मा तथा अनात्माका सच्चा बोध नहीं है तथा न जिनको मग आत्मीक सुखका पहचान है व जो संसारिक सुखकी वासनाके आधीन होकर लोभ कषायबश या मान कषायबश अपनी प्रसिद्धि पूजा लभादिकी चाहनाके आधीन होकर बहुत काय श्लेशादि तप करते हैं—ऐसे अपात्रोंकी भी जो

अपने भावोंमें कषायोंको मंद कर सेवा करता है, उनको आहार औषधि देता है, उनकी टहल चाकरी करता है, उसके मंद कषायोंके कारण कुछ पुण्य कर्मका बंध होजाता है जिससे वह मरकर व्यंतर, भवनवासी व ज्योतिषी इन तीन प्रकार देवोंमें भी नीच देवोंमें अथवा नीच मनुष्योंमें जन्म प्राप्त करलेता है । यहांपर तब यह है कि पुण्य कर्मका बंध मंद कषायसे व पापकर्मका बंध तीव्र कषायसे होता है । एक आदमी हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहके व्यापारमें तन्मय हो रहा है उस समय इसके लोभ या मान आदि कषाय बहुत तीव्र हैं—वही आदमी इन कामोंसे उपयोग हटाकर किसी अज्ञानी साधुको भोजन पान दे रहा है व उसके शरीरकी सेवा कर रहा है अथवा उसको वस्त्रादि दान कर रहा है तब उस आदमीके भावोंमें हिंसादि कर्मोंमें प्रवर्तनेकी अपेक्षा कषाय मंद है, इसलिये इस मूढ़ भक्तिमें भी असाता वेदनीय, तिर्यच व नरक आयु व नरक तिर्यचगतिका बंध न पटकर माता वेदनीय, मनुष्य या देव आयु तथा गतिका बंध पड़ेगा, परन्तु मिथ्यात्व व अज्ञानके फलसे नीच गोत्र व बहुत हल्के दर्जेका उच्च गोत्र कर्म बांधेगा व हल्के दर्जेका शुभ नाम या अशुभ नामकर्म बांधेगा । मंद कषायसे अघानियामे कुछ पुण्य कर्म बाध लेगा परंतु घातिया कर्मोंमें तो पाप कर्म ज्ञानावरणादिका दृढ़ बंध करे ही गा, क्योंकि वह मूढ़ता व मिथ्या श्रद्धाके आधीन है । इससे वह मरकर भूत प्रेत व्यंतर होजायगा या अल्प पुण्यवाला मनुष्य हो जायगा—जैसे भावोंमें लेश्या होती है वैसे उसका फल कर्म बंध होता है । मूढ़ भक्ति करनेवाले भी मूढ़ धर्म व धर्मके पात्रोंके लिये अपने धन, तन व कुटुम्बादिका

मोह छोड़कर उनकी सेवा करते हैं । इसीसे भावोंमें कड़ोरता नहीं होती है । सेवाके कार्यमें लगे हुए जो भावोंकी कोमलता होती है वह कुछ पुण्य भी बांध देती है । वास्तवमें जो मनुष्य छूतरमण, वेश्यागमन, मद्यपान, मांसाहार आदि पाप कर्मोंमें आधीन हैं वे ही यदि इनको छोड़कर अपने २ अयथार्थ धर्मकी सेवामें लग जावें तो उनके पहलेकी अपेक्षा अवश्य कषाय मंद होगी, इसी कारण पहलेके पापरूप भावोंसे जब नरक या पशुगति पाते हैं तब इन अल्प पुण्यरूप भावोंसे देव या मनुष्यगति पाते हैं । इनके विरुद्ध जो सच्चे देव गुरु धर्मके भक्त हैं वे बहुत अधिक पुण्य बाधकर उत्तम देव तथा मनुष्य होने हैं । इतना ही नहीं जो सुदेवादिके भक्त हैं वे मोक्षमार्गी हैं, परन्तु जो कुदेवादि भक्त हैं वे संसारमार्गी हैं; क्योंकि जिनकी भक्ति करता है वे संसारमार्गी हैं ।

यहाँ पर आचार्यने रज्जमात्र भी पक्षपात न कर वस्तुका यथार्थ स्वरूप बतला दिया है कि मिथ्यात्व होते हुए हुए भी जहाँ परोपकार या सेवाभाव है वहाँ कुछ मंदकषाय है । जितने अज्ञ कषाय मंद है वही पुण्यबंधका कारण है । दूसरा अर्थ गाथाका यह भी लिया जासکتा है कि जो जैन साधु होकरके भी बाहरी ठीक आचरण पालने हैं परन्तु मिथ्यादृष्टी हैं—जिनके परमार्थ आत्माका व परमात्माका अनुभव नहीं है व भीतर मोक्षके वीनराग अर्थात् सुखके स्थानमें इंद्रियजनित बहुत सुखकी लालसा है, ऐसे सम्पत्तरहित कुपात्रोंको जो दान किया जावे वह नीच देवोंमें व कुभोगभूमिके मनुष्योंमें फलता है । श्री तत्त्वार्थसारमें अमृतचंद्र महाराजने लिखा है:-

ये मिथ्यामृदयो जीवाः सर्व्विभोऽसर्व्विभोऽयथा ।

व्यंतरास्ते प्रज्ञायन्ते तथा भवनवासिनः ॥ १६२ ॥

संख्यातोत्तमयोः मर्त्यमस्तिर्य्यङ्मर्त्यसदृशः ।

उत्कृष्टास्तापसाश्चैव यान्ति ज्योतिष्कदेवताम् ॥ १६३ ॥

भावार्थ—जो मिथ्यादृष्टी जीव मनसहित हैं या मनरहित हैं वे भी कुछ शुभ भावोंसे भरकर व्यंतर या भवनवासी होजाते हैं तथा मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया मनुष्य या तिर्य्यच या ज्योतिषी देव होते हैं ।

अभिप्राय यही है कि मोक्षमार्ग तो यथार्थ ज्ञानी पात्रोंकी ही भक्तिसे प्राप्त होगा, तथापि जहां जितनी मंद कषायता है उतना वहां पुण्यका बंध है ॥ ७८ ॥

उत्थानिका—आगे इसही अर्थको दूसरे प्रकारसे बड़ करते हैं—

जदि ते विसयकसाया पावत्ति परुविदा व सत्थेसु ।

कह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होति ॥ ७९ ॥

यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।

कथ ते तत्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ७९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (ते विसयकसाया) वे इंद्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कषाय (पावत्ति) पाप रूप हैं ऐमे (सत्थेसु) शास्त्रोंमें (परुविदो) कह गए हैं (वा कह) तो किस तरह (तप्पडिवद्धा) उन विषय कषायोंमें सम्बन्ध रखनेवाले (ते पुरिसा) वे अल्पज्ञानी पुरुष (णित्थारगा) अपने भक्तोंको संसारमे तारनेवाले (होति) हो सके हैं ।

विशेषार्थ—विषय और कषाय पापरूप हैं इस लिये उनके धारणेवाले पुरुष भी पापरूप ही हैं । तब वे अपने भक्तोंके व दातारोंके वास्तवमें पुण्यके नाश करनेवाले हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्य यह बताते हैं कि इस जगतमें पापबन्धके कारण स्पर्शनादि पांच इंद्रियोंकी इच्छाएं व उनके निमित्त अनेक पदार्थोंका राग व उनका भोग है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाय हैं इस बातको बाल्मीकीपाल सब जानते हैं । इन्हींके आधीन ससारके जीव पापकर्मोंको बाधकर सवारमें दुःख उठाते हैं । तथा यह बात भी बुद्धिमें बराबर आने लायक है कि जो इन विषयकषायोंके सर्वथा त्यागी हैं वे ही पूजने योग्य देव व गुरु हो सके हैं, तथा वही धर्म हैं जो विषयकषायोंसे छुड़ावे और वही आत्मा हैं जिसमें इन विषय कषायोंके त्यागनेका उपदेश हो । ससार विषय कषायरूप है व मुक्ति विषय कषायोंसे रहित परम निस्पृहभाव व कषाय रहित है । इसलिये जिनके स्वरूपमें यह मोक्षतत्त्व झलक रहा हो वे ही अपने भक्तोंको अपना आदर्श बताकर ससारमें तरजानेमें निमित्त होसके हैं । इसलिये उनहीका शरण ग्रहण करने योग्य है, परन्तु जो देव या गुरु ससारमें आशक्त हैं, इंद्रियोंकी चाहमें फसकर विषयभोग करते हैं व अपनी प्रतिष्ठा करानेमें लवलीन हैं, अपनेसे विरुद्ध व्यक्ति पर क्रोध करनेवाले हैं ऐसे देव, गुरु स्वयं ससारमें आशक्त हैं अतः इनकी भक्ति करनेवाले व इनको दान करनेवाले किस तरह उनकी सगतिसे वीतराग धर्मको पासके हैं ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं पासके । और न ससारसे कभी मुक्ति पासके हैं । इसलिये ऐसे कारणोंका सम्बन्ध नहीं मिलाना चाहिये जिससे ससार बढ़े, किन्तु ऐसे कारण मिलाने चाहिये जिनसे ससारके दुःखोंसे छूटकर यह आत्मा निज स्वाधीन सुखका विलासी हो जावे ।

शास्त्रोंमें छः अनायतनोंकी संगति मना की है, जिनसे यथार्थ वीतराग धर्म न पाइये, ऐसे देव, गुरु, शास्त्र और उनके भक्तगण हैं। मोक्षमार्गके प्रकरणमें संगति उन हीकी हितकारी है जो सुदेव, सुगुरु व सुशास्त्र हैं तथा उनके भक्त श्रद्धावान श्रावक हैं ।

पं० मेधावी धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें कहते हैं—

कुदेवलिङ्गशास्त्राणां तच्छ्रुतां च भयादितः ।

वर्णनां समाश्रयो यत्स्यात्तान्यायतनानि षट् ॥ ४४ ॥

भावार्थ—अयथार्थ देव, गुरु, शास्त्र तथा उनके सेवकोंका इन छहोंका आश्रय भय आदि कारणोंसे करना है सो छः अनायतन सेवा है । पंडित आशाधर अनागारधर्माभृतमें कहते हैं—

मुद्रां सांव्यवहारिकीं त्रिजगतोबन्ध्यामपोद्यार्हती ।

वामां केचिद्वह्यवो व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां भिताः ॥

लोकं भूतबदाविशन्त्यवशिस्तच्छायया चापरे ।

म्लेच्छन्तोह तकैलिधा परिचयं पुंदेहमोहैस्त्यज ॥ ६६ ॥

भावार्थ—इस जगतमें कोई २ तापसी आदि ग्रहण करने योग्य व तीन लोकमें बन्दनीय ऐसी अर्हतकी नग्न मुद्राको छोड़कर अहंकारी हो अन्य मि भेषोंको धारण करते हैं, दूसरे कोई जैन मुनिका बाहरी चिन्ह धार करके अपनी इंद्रियोंको व मनको न वशमें किये हुए भूत पिशाचके समान लोकमें घूमते हैं । दूसरे कोई अरहंतभेषकी छायाके ढाग म्लेच्छोंके समान आचरण करने हैं अर्थात् लोकविरुद्ध शास्त्रविरुद्ध आचरण करते हैं, मठादिमें रहते हैं । इसलिये हे भव्य ! तू मिथ्यादर्शनके स्थान इन तीनों प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ अपना विचित्र मन वचन कायसे छोड़ ।

और भी संगतिका विषेध करते हैं—

कुहेतुनयदृष्टान्तगरलोद्गारदारुणैः ।

आचार्यव्यजनैः संगं भुज्जैर्जातु न व्रजेत् ॥ ६८ ॥

रागाद्यैर्वा विषाद्यैर्वा न हन्यादात्मवत्परम् ।

ध्रुवं हि प्राग्बधेऽनन्तं दुःखं आज्यमुदग्बधे ॥ १०० ॥

भावाथ—जो आचार्यरूप अपनेको मानते हैं, परन्तु खोटे हेतु नय व दृष्टांतरूपी विषको उगलते हैं ऐसे सर्पके समान आचार्योंकी संगति कभी न करें । जो मिथ्याचारित्रवान अपना घात विषादिवन् रागादि भावोंसे कर रहे हैं उनको दृमरोंका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि विषादि देनेमे किपीका नाश हो, किमी नाश जमोकार मंत्रादिके प्रतापसे न हो, परन्तु रागादिमे तो अनन्त दुःख प्राप्त होगा । अर्थात् जिनकी संगतिमे रागादिकी वृद्धि हो उनकी संगति भी नहीं करनी चाहिये ।

इमलिये उन सुदेव, सुगुरु व सुधर्म व उनके भक्तोंकी सेवा व संगति करनी चाहिये जिनमे मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो ॥ ७९ ॥

उत्थानिका—आगे उत्तम पात्ररूप तपोवनका लक्षण कहते हैं—

उपरदपावो पुरिसो ममभावो धम्मिगेषु सव्वेषु ।

गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥८०॥

उपरतपायः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ ८० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(स पुरिसो) वह पुरुष (सुमग्गस्स भागी) मोक्षमार्गका पात्र (हवदि) होता है जो (उपरदपावो) सर्व विषय कषायरूप पापोंसे रहित है, (सव्वेषु धम्मिगेषु समभावो) सर्व धर्मात्माओंमें समानभावका धारी है तथा (गुणसमिदिदोवसेवी) गुणोंके समूहोंको रखनेवाला है ।

विशेषार्थ—जो पुरुष सर्व पापोंसे रहित है, सर्व धर्मात्माओंमें समान दृष्टि रखनेवाला है तथा गुणसमुदायका सेवनेवाला है और आप स्वयं मोक्षमार्गी होकर दूसरोंके लिये पुण्यकी प्राप्ति का कारण है, ऐसा ही महात्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी एकतारूप निश्चय मोक्षमार्गका पात्र होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भक्ति करने योग्य व संसार तारक उत्तम पात्रका स्वरूप बताया है । उसके लिये तीन विशेषण कहे हैं (१) संसारमें विषय कषाय ही पाप हैं, जिनको इससे पहली गाथामें कह चुके हैं । जो महात्मा इंद्रियोकी चाहको छोड़कर जितेन्द्री होगए हों और क्रोधादि कषायोंके विजयी हों वे ही साधु उपरतपाप हैं । (२) जिसका किसी भी धर्मात्मा साधु या श्रावककी तरफ राग, द्वेष या ईर्ष्याभाव न हो—सर्वमें धर्म सामान्य विद्यमान है, इस कारण सर्व धर्मात्माओंमें परम समताभावका धारी हो (३) जो साधुके अट्टाईस मूलगुणोंका तथा यथामंभव उत्तर गुणोंका पालनेवाला हो । वास्तवमें जो गुणवान, वीतरागी व निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके सेवनेवाले हैं वे ही यथार्थ मोक्षमार्गके साधक हैं । ऐसे उत्तम पात्रोंकी सेवा अवश्य भक्तोंको मोक्षमार्गकी ओर लगानेवाली है तथा उनको महान पुण्य-बंध करानेवाली है । उत्तम पात्रकी प्रशंसा श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें की है जैसे—

संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकांक्षणतत्पराः ॥ १६६ ॥

मनोवाकाययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृत्ताद्व्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं कथणापराः ॥ १६७ ॥

धृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विताः ।

तत्पदार्थाहितचेतस्कास्ते पात्रं ब्रह्मुत्तमाः ॥ १६८ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आरम्भसे रहित हैं, धीर हैं, रागद्वेषादि मलोमे शून्य है, शान्त हैं, जितेन्द्रिय हैं, तपरूपी आभूषणको रखनेवाले हैं, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं, मन वचन काय योग्येकी गुप्तिमे लीन हैं, चारित्रवान हैं, ध्यानी हैं, दयावान हैं, धैर्यकी भावनासे युक्त हैं, शुभ भावनाके प्रेमी हैं, तत्त्वार्थोंके विचारमे प्रवीण हैं वे ही दातारके लिये उत्तम पात्र हैं ॥ ८० ॥

उत्थानिका—आगे और भी उत्तम पात्र तपोधनोका लक्षण अन्य प्रकारसे कहते हैं—

अशुभोवयोगरहिदा सुदुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

णित्थारयन्ति लोगं तेषु पसस्यं लहदि भत्तो ॥ ८१ ॥

अशुभोपयोगरहिता शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते भक्तः ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अशुभोवयोगरहिदा) जो अशुभ उपयोगसे रहित है, (सुदुवजुत्ता) शुद्धोपयोगमें लीन है (वा सुहोवजुत्ता) या कभी शुभोपयोगमें वर्तते हैं वे (लोकं णित्थारयन्ति) जगतको तारनेवाले हैं (तेषु भत्तो) उनमें भक्ति करनेवाला (पसस्य) उत्तम पुण्यको (लहदि) प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—जो मुनि शुद्धोपयोग और शुभोपयोगके धारी हैं वे ही उत्तम पात्र हैं । निर्विकल्प समाधिके बलसे जब शुभ और अशुभ दोनों उपयोगोंसे रहित हो जाते हैं तब वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगके धारी होते हैं । इस भावमें जब ठहरनेको

समर्थ नहीं होते हैं तब मोह, द्वेष व अशुभ रागसे शून्य रहकर सराग चारित्र्यमई शुभोपयोगमें वर्तन करते हुए भव्य लोगोंको तारते हैं । ऐसे उत्तम पात्र साधुओंमें जो भव्य भक्तवान हैं वह भव्योंमें मुख्य जीव उत्तम पुण्य बांधकर स्वर्ग पाता है तथा परम्पराय मोक्षका लाम करता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पात्रोंकी भक्ति ही मोक्षकी परम्पराय कारण है । उत्तम पात्रोंका यह स्वरूप बताया है कि जो विषय कषाय सम्बन्धी अशुभ पापमई भावोंको कभी नहीं धारण करते हैं तथा जो संकल्पविकल्प छोड़कर अपने भावोंको शुद्ध आत्माके अनुभवमें तल्लीन रखते हैं तथा जब इस भावमें अधिक नहीं जम सके तब धर्मानुरागरूप कार्यमें तत्पर हो जाते हैं जैसे तत्वका मनन, शास्त्रस्वाध्याय, धर्मोपदेश, व्याख्यावृत्त्य आदि । जो कभी भी गृहस्थ सम्बन्धी पापागंभमें नहीं वर्तन करते हैं वे साधु तरण तारण हैं । उनका चारित्र्य दूसरोंके लिये अनुकरण करनेके योग्य है । जो भव्य जीव ऐसे साधुओंकी सेवा करते हैं वे मोक्षमार्गमें दृढ़ होते हैं । सेवारूपी शुभ भावोंसे वे अतिशयकारी पुण्य बांध लेते हैं जिससे स्वर्गादि शुभगतिओंमें जाने हैं और परम्परासे वे मोक्षके पात्र हो जाते हैं । सारसमुच्चयमें कहा है—

निन्दास्तुति समं धीरं शरीरेऽपि च निस्पृहं ।

जितेन्द्रियं जितक्रोधं जितलोभमहाभटं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम् ।

ज्ञानाभ्यासरतं निरुषं निरुषं च प्रशमे स्थितम् ॥ २०६ ॥

एवं विद्यं हि यो दृष्ट्वा स्वगृहांगणमागतम् ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७ ॥

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्तं सदध्यानचित्तया ।

श्रुतं यस्य समे याति विनियोगं स पुण्यभाक् ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो निन्दा स्तुतिमें समान है, धीर है, अपने शरीरसे भी ममता रहित है, जितेन्द्रिय है, क्रोध विजयी है, लोभरूप महायोद्धाको वश करनेवाला है, रागद्वेषसे रहित हैं, मोक्षकी प्राप्तिमें उत्साही है, ज्ञानके अभ्यासमें नित्य रत है तथा नित्य ही शांत भावमें ठहरा हुआ है, ऐसे साधुको अपने घरके आंगणकी तरफ आने हुए देखकर जो भक्ति न करके उनसे ईर्ष्या रखता है वह चारित्र्यसे रहित है । जिसका जन्म गुरुकी सेवामें, चित्त निर्मल ध्यानकी चिन्तामें, शास्त्र समताकी प्राप्तिमें बीतता है वही नियमसे पुण्यात्मा है । अभिप्राय यही है कि परिग्रहासक्त आत्मज्ञानरहित साधुओंकी भक्ति त्यागने योग्य है और निर्ग्रन्थ आत्मज्ञानी व ध्यानी साधुओंकी भक्ति ग्रहण करने योग्य है ॥ ८१ ॥

इस तरह पात्र अपात्रकी परीक्षाको कहनेकी सुगुण्यासे पांच गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

इसके आगे आचारके कथनके ही क्रमसे पहले कहे हुए कथनको और भी दृढ़ करनेके लिये विशेष करके साधुका व्यवहार कहते हैं ।

उत्थानिका—आगे दर्शाते हैं कि जो कोई साधु संघमें आवें उनका तीन दिन तक सामान्य सन्मान करना चाहिये । फिर विशेष करना चाहिये ।

दिष्टा पगदं वत्थू अम्भुद्वाणप्पधाणकिरियाहिं ।

वट्टदु तदो गुणादो विसेसिदब्बोत्ति उव्वदेसो ॥ ८० ॥

दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियामिः ।

वर्तता ततो गुणाद्विशेषितस्य इति उपदेश ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पगद वत्थू) यथार्थ पात्रको (दिष्टा) देखकर (अम्भुद्वाणप्पधाणकिरियाहि) उठ कर खड़ा होना आदि क्रियाओसे (वट्टदु) वर्तन करना योग्य है, (तदो) पश्चात् (गुणादो) रत्नत्रयमई गुणोंके कारणसे (विसेसिदब्बो) उसके साथ विशेष वर्ताव करना चाहिये (त्ति उपदेशो) ऐसा उपदेश है ।

विशेषार्थ—आचार्य महागज किसी ऐसे साधुको—जो भीतर वीतराग शुद्धात्माकी भावनाका प्रगट करनेवाला बाहरी निर्ग्रन्थके निर्विकार रूपका धारी है—आते देखकर उस अभ्यागतके योग्य आचारके अनुकूल उठ खड़ा होना आदि क्रियाओसे उसके साथ वर्तन करे । फिर तीन दिनोंके पीछे उसमें गुणोंकी विशेषताके कारणसे उसके साथ रत्नत्रयकी भावनाकी वृद्धि करनेवाली क्रियाओंके द्वारा विशेष वर्ताव करें। ऐसा सर्वज्ञ भगवान व गणधर देवादिका उपदेश है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुसभके वर्तावको प्रगट किया है । तपोधन रत्नत्रयमई धर्मकी अनि विनय करते हैं इसीसे आप भले प्रकार उसका पालन करते हुए उन साधुओंका भी विशेष सन्मान करते हैं जो उनके निकट आते हैं तथा उनकी परीक्षा करके फिर उनके साथ विशेष कृपा दर्शाकर उनके आनेके प्रयोजनको

जानकर उनका इष्ट धर्मकार्य सम्पादन करते हैं । श्री मूलचार समाचार अधिकारमें इसका वर्णन है—कुछ गाथाएँ हैं—

आपसे एज्जंतं सहसा ददृष्ट्वा संजडा सन्धे ।

वच्छल्लाणासंगहपणमणहेद समुट्ठन्ति ॥ १६० ॥

भावार्थ—किसी साधुको आते हुए देखकर सर्व साधु उसी समय धर्म प्रेम, सर्वज्ञकी आज्ञा पालन, स्वागत करने तथा प्रणामके हेतुमें उठ खड़े होते हैं ।

पब्बुगमणं किञ्चा सत्तपदं अण्णमण्णपणमं च ।

पाहुणकरणोयकदे तिरयणसंपुच्छणं कुज्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ—फिर वे साधु सात पग आगे बढ़कर परस्पर नमस्कार करते हैं—आनेवाले साधुको ये स्वागत करनेवाले साधु साष्टांग नमस्कार करते हैं तथा आगतुक साधु भी इन साधुओंको इसी तरह नमन करते हैं । इस पाहुणागतिके पीछे परम्पर रत्न-त्रयकी कुशल पूछने हैं ।

आएसस्स तिरत्तं णियमा संवाइओ दु दादव्वो ।

किरियासंथारादिसु सहवासपरिक्खणाहेदुं ॥ १६२ ॥

भावार्थ—आगुन्तुक साधुका नियमसे तीन दिन रात तक वन्दना, स्वाध्याय आदि छ आवश्यक क्रियाओंमें, शयनके समय, भिक्षा कालमें तथा मल मुत्रादि करनेके कालमें साथ देना चाहिये, जिसमें साथ रहनेमें उनकी परीक्षा हो जावे कि यह साधु शास्त्रोक्त साधुका चारित्र पालता है या नहीं ।

आवासयठाणादिसु पडिलेहणवयणगहणणिक्खेवे ।

सज्जाएमाविहारे भिक्खुगहणे परिच्छन्ति ॥ १६३ ॥

भावार्थ—परीक्षक साधु छः आवश्यकके स्थानोंमें पीछीसे किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह पदार्थको रखते हैं और स्वाध्याय गमनागमन तथा भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करते हैं ।

विस्तमिदो तद्विस्सं भीमंस्सित्ता णिवेदयदि गणिणे ।

विणपणागमकज्जं विदिण तदिण व दिवसम्मि ॥ १६५ ॥

भावार्थ—आगन्तुक साधु अपने आनेके दिनमें पथके श्रमको मिटा करके तथा आचार्य व संघके शुद्धाचरणकी परीक्षा करके दूसरे या तीसरे दिन आचार्यको विनयके साथ अपने आनेका प्रयोजन निवेदन करता है ।

आगंतुकणामकुलं गुरुदिक्खा माणवरसवासं च ।

आगमणदिसासिक्खापडिकमणादी य गुरुपुच्छा ॥ १६६ ॥

भावार्थ—तब गुरु उसके पृच्छते हैं—तुम्हारा नाम क्या है? कुल क्या है? तुम्हारा गुरु कौन है? दीक्षा कितने दिनोंसे ली है? कितने चातुर्मास किये हैं? किस दशासे आए हो? क्या २ शास्त्राध्ययन किया है, कितने प्रतिक्रमण किये हैं तथा कितने मार्गसे आए हो इत्यादि? प्रतिक्रमण वार्षिक भी होते हैं उसकी अपेक्षा गिनती पृच्छनी इत्यादि ।

जाद चरणकरणसुद्धो णिबुवजुत्तो विणोद मेधावी ।

त स्पडं कच्चिद्व्वं सगसुदसत्तोण भणिअण ॥ १६७ ॥

भावार्थ—यदि वह आगंतुक साधु आचरण क्रियामें शुद्ध हो, नित्य निर्दोष हो, विनयी हो, बुद्धिमान हो तो आचार्य अपनी शास्त्रकी शक्तिसे समझाकर उसके प्रयोजनको पूर्ण करते हैं । उसकी शंकादि मेट देते हैं ।

अदि इदरो सोऽजोगो छन्वमुवद्वावर्णं च काद्व्यं ।

अदि येच्छदि छडेजो अहमेणदि सो वि छेदरिहो ॥१६८॥

भावार्थ—यदि वह आगतुक साधु प्रायश्चित्तके योग्य हो ऐसा देववन्दना आदि कार्यमें अपनी अयोग्यताको प्रगट करे तो उसका दीक्षाकाल आधाभाग या चौथाई घटा देना चाहिये अथवा यदि व्रतसे भ्रष्ट हो तो उसको फिरसे दीक्षा दे स्थिर करना चाहिये—यदि वह दंड न स्वीकार करे तो उसको छोड़ देना चाहिये । अपने पास न रखना चाहिये । यदि कोई आचार्य मोहवश अयोग्य साधुको रखले तो वह स्वयं प्रायश्चित्तके योग्य हो जावे, ऐसा व्यवहार है ।

उत्थानिका—आगं चिनयादि क्रियाको और भी प्रगट करने हैं—

अभुद्वाणं गहणं उवासणं पोषणं च सत्कारं ।

अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥८३॥

अभ्युत्थानं ग्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः ।

अंजलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ ८३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इह) इस लोकमें (हि) निश्चय करके (गुणधिगाणं) अपनेसे अधिक गुणवालोंके लिये (अभुद्वाणं) उनको आते देख कर उठ खड़ा होना (गहणं) उनको आदरसे स्वीकार करना (उवासणं) उनकी सेवा करना (पोषणं) उनकी रक्षा करना (सत्कारं) उनका आदर करना (च अंजलिकरणं पणमं) तथा हाथ जोड़ना और नमस्कार करना (भणिदं) कहा गया है ।

विशेषार्थ—खड़े होकर सामने जाना सो अभ्युत्थान है, उनको सत्कारके साथ स्वीकार करना—बैठाकर आसन देना सो ग्रहण है,

उनके शुद्धात्माकी भावनामें सहकारी कास्णोके निमित्त उनकी वैद्यावृत्य करना सो सेवा है, उनके भोजन, शयन आदिकी चिन्ता रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार और निश्चय रत्नत्रयके गुणोकी महिमा करनी सो स्तुति है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो अंजली करण है, नमोस्तु ऐसा वचन कहकर दंडवत करना सो प्रणाम है । गुणोसे अधिक तपोधनोंकी इस तरह विनय करना योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विनय करनेके भेद बता दिये हैं तथा यह भाव झलका दिया है कि तपोधनोको परस्पर विनय करना चाहिये । तथापि जो साधु अधिक गुणवान होते हैं उनकी विनय न'ची श्रेणीके साधु प्रथम करते हैं । आगन्तुक साधुको किस तरह स्वागत किया जाता है तथा उसकी परीक्षा करके उसको ज्ञान दान व प्रायश्चित्त दानसे किस तरह सन्मानित किया जाता है यह बात पहले कही जा चुकी है । यहां सामान्यपने कथन है जिससे यह भाव लेना चाहिये कि गृहस्थ श्रावकोंको साधुओंकी विनय भले प्रसार करनी चाहिये—उनको आते देखकर खड़ा होना, उनको उच्चासन देना, उनकी वैद्यावृत्य करनी, उनकी शरीररक्षाका भोजन-नादि द्वारा ध्यान रखना, उनके रत्नत्रय धर्मकी महिमा करनी, ~~हैं~~ उनसे नमोस्तु कहकर दंडवत करना ये सब श्रावणोका मुख्य कर्तव्य है । विनय भक्ति तथा धर्मप्रेमको बढ़ाने वाला व अपना सर्वस्व विनयके पात्रमें अर्पण करानेवाला है । इस लिये विनयको तपमें गर्भित किया है । श्री मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहा है—

अभ्युद्घातं किरिकम्भं जवण अंजलीय मुंदाणं ।
 पञ्चगव्छणमेवे पछिदस्सणुसाधणं चेव ॥ १७६ ॥
 णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं ।
 आसणदाणं उवगरणदाणं ओगासदाणं च ॥ १७७ ॥
 पडिरुवकायसंफासणदा पडिरुपकालकिरियाय ।
 पोसणकरणं संधरकरणं उवकरणपडिलिहणं ॥ १७८ ॥
 पूयावयणं हिदभासणं च मिदभासणं च मधुरं च ।
 सुत्ताणुव्रीचिवयणं अणिरुदुरमककांसं वयणं ॥ १८० ॥
 उवसंतवयणमणिहत्थवयणमकिरियमहीलणं वयणं ।
 पसो बाइयविणओ जहारिह होवि काव्वो ॥ १८१ ॥

भावार्थ—ऋषियोंके लिये आदर पूर्वक उठ खड़ा होना, सिद्ध भक्ति श्रुतभक्ति गुरुभक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग आदि करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, आते हुए सामने लेनेको जाना, जाते हुए उनके पीछे जाना, देव तथा गुरुके सामने नीचे खड़े होना गुरुके बाएं तरफ या पीछे चलना, उनसे नीचे बैठना, सोना, गुरुको आसन देना, पीछा कमंडलु शास्त्र देना, बैठने व ध्यान करनेको गुफा आदि बना देना, गुरु व साधुके शरीरके बलके योग्य शरीरका मर्दन करना, ऋतुके अनुसार सेवा करनी, आज्ञानुसार सेवा करनी, आज्ञानुसार वर्तना, तिनकोका सधारा बिछा देना, उनके मंडल पुस्तकका भले प्रकार पीछीमे झाड़ देना इत्यादि विनय करना योग्य है; आदर पूर्वक वचन कहना अर्थात् बहुवचनका व्यवहार करना, इस लोक परलोकमें हितकारी वचन कहना, अल्प अक्षरोंमें मर्यादारूप बोलना, मीठा वचन कहना, शास्त्रके अनुसार वचन कहना, कठोर व कर्कशवचन न कहना, शांत वचन कहना,

गृहस्थके योग्य वचन न कहना, क्रिया रहित वाक्य न बोलना, निरादरके वचन न कहना सो सब वचन द्वारा विनय है ॥८१॥

उत्थानिका—भागे अभ्यागत साधुओंकी विनयको दूसरे प्रकारसे बताते हैं—

अब्भुट्ठेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाणइढ्ढा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ ८४ ॥

अभ्युत्थेयाः भ्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः ।

संयमतपोहानादयाः प्राणपतनीया हि भ्रमणैः ॥ ८४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(समणेहिं) साधुओंके द्वारा (हिं) निश्चय करके (सुत्तत्थविसारदा) शास्त्रोंके अर्थमें पंडित तथा (संजमतवणाणइढ्ढा) संयम, तप और ज्ञानमें पूर्ण (समणा) साधुगण (अब्भुट्ठेया) खड़े होकर आदर करने योग्य हैं, (उवासेया) उपासना करने योग्य हैं तथा (पणिवदणीया) नमस्कार करने योग्य हैं ।

विशेषार्थ—जो निग्रंथ आचार्य, उपाध्याय या साधु विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमें परमात्मतत्त्वको आदि लेकर अनेक धर्ममई पदार्थोंके ज्ञानमें वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित मार्गके अनुसार प्रमाण, नय, निक्षेपोंके द्वारा विचार करनेके लिये चतुर बुद्धिके धारक हैं तथा बाहरमें इंद्रियसंयम व प्राणमंयगको पालने हुए भीतरमें इनके बलसे अपने शुद्धात्माके ध्यानमें यत्नशील हैं ऐसे संयमी हैं तथा बाहरमें अनशनदि तपको पालने हुए भीतरमें इनके बलसे परब्रह्मव्योकी इच्छाको रोककर अपने आत्म स्वरूपमें तपते हैं ऐसे तपस्वी हैं, तथा बाहरमें परमागमका अभ्यास करने हुए भीतरमें स्वसंवेदन ज्ञानमें पूर्ण हैं ऐसे साधुओंको दूसरे साधु आते देख उठ खड़े

होते हैं, परम चैतन्य ज्योतिर्मई परमात्म पदार्थके ज्ञानके लिये उनकी परम भक्तिसे सेवा करते हैं तथा उनको नमस्कार करते हैं । यदि कोई चारित्र व तपमें अपनेसे अधिक न हो तौ भी सम्यग्ज्ञानमें बड़ा समझकर श्रुतकी विनयके लिये उनका आदर करते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि जो कि बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता है, परन्तु चारित्रमें अधिक नहीं हैं तौभी परमागमके अभ्यासके लिये उनको यथायोग्य नमस्कार करना योग्य है । दूसरा कारण यह है कि वे सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानमें पहलेसे ही दृढ़ हैं । जिसके सम्यक्त व ज्ञानमें दृढ़ता नहीं है वह साधु बन्दना योग्य नहीं है । आगममें जो अल्पचारित्रवालोको बन्दना आदिका निषेध किया है वह इसी लिये कि मर्यादाका उल्लंघन न हो ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जो सच्चे श्रमण है वे ही विनयके योग्य है । जो श्रमणाभास है वे बन्दना योग्य नहीं है । सच्चे साधुओंके गुण यही है कि वे जैन सिद्धांतके भावके मर्मा हो और समय तपमें सावधान रहते हुए आशीरु तत्त्वज्ञानमें भीजे हुए हो । जिसमें सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है तथा अपनेसे अधिक तप व चारित्र नहीं है अर्थात् जो कठिन तप व चारित्र नहीं पालते हैं तौभी अपने मूलगुणोंमें सावधान है उनकी भी भक्ति अन्य साधुओंको करनी योग्य है । इन साधुओंमें जो बड़े विद्वान हैं उनकी तो अच्छी तरह सेवा करनी योग्य है अर्थात् उनकी भक्ति करके उनसे सूत्रका भाव समझ लेना योग्य है । विनय करना धर्मागममें प्रेम बढ़ानेके सिवाय धर्ममें अपना प्रेम बढ़ा देता है । स्वयं श्रद्धा, ज्ञान व

चारित्र्यमें दृढ़ होनेके लिये रत्नत्रय धर्मसाधकोंकी विनय अतिशय आवश्यक है ।'

अनगारधर्माभूतमें सप्तम अध्यायमें कहा है:—

ज्ञानलामार्थमाचारावशुद्धयं शिवार्थिभिः ।

आराधनादससिद्धयै काव्यं विनयभावनाम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—ज्ञानके लामके लिये, आचारकी शुद्धिके लिये व सम्यग्दर्शन आदि आराधनाकी सिद्धिके लिये मोक्षार्थियोंको विनयकी भावना निरन्तर करनी योग्य है ।

और भी कहा है—

द्वारं यः सुगतेर्गणेशगणयोर्यः कर्मणं यस्तपो—

वृत्तज्ञानश्चतुस्त्वमार्दवयशःसौचित्यरत्नमार्णवः ।

यः संक्षेपशब्दवाग्बुधः ध्रुतगुदघोतैकदीपश्च यः,

स क्षेप्यो विनयः परं जगदिनाज्ञावारवश्येन चेत् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—जो विनय मोक्षका या स्वर्गका द्वार है, संभवाथ और मंघफे वश करनेवाला है, तप, ज्ञान, आर्जव, मार्दव, यश, शौच, धर्म आदि रत्नोंका समुद्र है, संक्षेपरूपी दावानलको बुझानेके लिये मेघ जल है, शास्त्र और गुरुके उद्योत करनेका दीपक है, ऐसा विनय तप सर्वज्ञकी आज्ञामें चलनेवालेके लिये क्या निरादरके योग्य है। अर्थात् सदा ही भक्तिपूर्वक करने योग्य है ॥८४॥

उत्पन्निका—आगे श्रमणाभास कैसा होता है इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

ण हवदि समणोत्ति मदी अजमवसुत्तसंयजुत्तोपि ।

जदि न हवदि ण अथे आरूपराणे जिणक्खादे ॥८५॥

न भानि श्रमण इति मत संयमतपःसूत्रप्रयुक्तोपि ।

यदि श्रद्धा नार्थनात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ ८५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(संजमतवसुत्तसंपञ्चुतोवि) संयम, तप तथा शास्त्रज्ञान सहित होनेपर भी (नदि) जो कोई (जिणक्खादे) जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए (आदपधाणे अत्थे) आत्माको मुख्यकरके पदार्थोंको (ण सद्दहदि) नहीं श्रद्धान करता है (ममणो-त्ति णहवदि मदो) वह साधु नहीं हो सक्ता है ऐसा माना गया है ।

विशेषार्थ—आगममें यह बात मानी हुई है कि जो कोई साधु संयम पालता हो, तप करता हो व शास्त्रज्ञान सहित भी हो, परन्तु जिसके तीन मूढ़ता आदि पञ्चीस दोषरहित सम्यक् न हो अर्थात् जो वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रगट दिव्यध्वनिके कहे अनुसार गणधर देवोंद्वारा ग्रन्थोंमें गृथित निर्दोष परमात्माको लेकर पदार्थ समूहकी रुचि नहीं रखता है, वह श्रमण नहीं है ।

भावार्थ—साधुपद हो या श्रावकपद हो दोनोंमें सम्यक्दर्शन प्रधान है । सम्यक्तके विना ग्यारह अंग, दस पूर्वका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है तथा घोर मुनिका चारित्र भी कुचारित्र है । वही श्रमण है जिसको अंतरङ्गसे आत्माका अनुभव होता है और जो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा मोक्ष, पुण्य, पाप इन नौ पदार्थोंके स्वरूपको विनागमके अनुसार निश्चय और व्यवहार नयके द्वारा यथार्थ जानकर श्रद्धान करता है । भावके विना मात्र द्रव्यलिङ्ग एक नाटकके पात्रकी तरह भेषगान्धे । वास्तवमें सच्चा ज्ञान आत्मानुभव है व सच्चा चारित्र स्वरूपाचरण है । इन दोनोंका होना सम्यग्दर्शनके होते हुए ही संभव है । सम्यक्तके विना मात्र बाहरी ज्ञान व चारित्र होता है ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्य करते हैं—

सम्यक्त्व परमं रत्नं शंकादिमलवर्जितम् ।

ससारदुःखदारिद्र्यं नाशयेत्सुखिनिर्वाणसंघम् ॥ ४० ॥

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंघम् ।

मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥

पडितोऽसौ विनीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्यक् स सम्यक्त्वदृढभाषसः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ही परम रत्न है । जिसमें शंका आदि पचीस ठोष न हो यही निश्चयसे ससारके दुस्वरूपी दालिद्रको नाश कर देता है । जो सम्यग्दर्शनसे संयुक्त है उसको निश्चयसे निर्वाणका लाभ होगा और मिथ्यादृष्टी जीवका सदा ही ससारमें भ्रमण होगा । वही पडित है, वही शिष्य है, वही धर्मज्ञाता है, वही दर्शनमे प्रिय है जो सम्यग्दर्शनको मनमें दृढतासे रखता हुआ सदाचारको अच्छी तरह धारण करता है । भाव ही प्रधान है ऐसा श्री कुन्दकुन्द भगवानने भावपाहुडमे कहा है —

देहादिस गरहिओ माणकसाएहि सयलपरिचसो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगो हवे साह ॥ ५६ ॥

भावार्थ—जो शरीर आदिके ममत्वसे रहित है, मान कषायोसे बिल्कुल दूर है तथा जिसका आत्मा आत्मामे लीन है वही भाव लिंगी साधु है ।

पावति भावसवणा कल्लानपरपराहं सोवस्साह ।

दुक्खस्साहं दब्बसवणा णरतिरियकुदेवजोणीय ॥ १०० ॥

भावार्थ—जो भावलिंगी सम्यग्दृष्टी साधु है वे ही कल्याणकी परम्परासे पूर्ण सुखोको पाते हैं तथा जो मात्र द्रव्यलिंगी साधु हैं वे मनुष्य, तिर्यच व कुदेवकी योगियोंमे दुःखोको पाते हैं ।

अहं तारायणसहितं ससहस्रविंशं धर्ममंडले विमले ।

भाविष्य तववयविमलं जिह्वालिंगं वंसणविसुद्धं ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जैसे निर्मल आकाश मंडलमें तारायण सहित चंद्र-
माका बिम्ब शोभता है ऐसे ही सम्प्रदर्शनसे विशुद्ध व तप तथा
ऋतोसे निर्मल निनलिंग या मुनिलिंग शोभता है ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गमें चलनेवाला साधु है
उसको जो दूषण लगाता है उसके दोषको दिखलाते हैं—

अववददि सासणत्थं समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ ८६ ॥

अपवदति शासनत्थं धमणं दृष्ट्वा प्रवेष्टतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स णट्ठचारित्र ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई साधु (हि)
निश्चयसे (सासणत्थ) निनमार्गमें चलने हुण (समण) साधुको (दिट्ठा)
देखकर (पदोसदो) द्वेषभावसे (अववददि) उसका अपवाद करता है,
(किरियासु) उसके लिये विनयपूर्वक क्रियाओमें (णाणुमण्णदि)
नहीं अनुमति रखता है (सो) वह साधु (हि) निश्चयसे (णट्ठचा-
रित्तो) चारित्रसे भ्रष्ट (हवदि) हो जाता है ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु दूसरे साधुको निश्चय तथा व्यवहार
मोक्षमार्गमें चलने हुण देखकर भी निर्दोष परमात्माकी भावनासे
शून्य होकर द्वेषभावसे या कषायभावसे उसका अपवाद करता है
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य बदना आदि कार्योंकी अनुमति
नहीं करता है वह किसी अपेक्षासे मर्यादाके उल्लंघन करनेसे
चारित्रसे भ्रष्ट हो जाता है । जिसका भाव यह है कि यदि रत्नत्रय

मार्गमें चलते हुए साधुको देखकर ईर्ष्याभावसे दोष ग्रहण करे तो वह प्रगटपने चारित्र्य भ्रष्ट हो जाता है । पीछे अपनी निन्दा करके उस भावको छोड़ देता है तौ उसका दोष मिट जाता है अथवा कुछ काल पीछे इस भावको त्यागता है तौभी उसका दोष नहीं रहता है, परन्तु यदि इसी ही निन्दा रूप भावको दृढ़ करता हुआ तीव्र कषाय भावसे मर्यादाको उल्लंघन करने करता रहता है तो वह अवश्य चारित्र्य रहित होजाता है । बहुत शास्त्र ज्ञाताओंको थोड़े शास्त्रज्ञाता साधुओंका दोष नहीं ग्रहण करना चाहिये और न अल्पशास्त्री साधुओंको उचित है कि थोड़ासा पाठ मात्र जानकर बहुत शास्त्री साधुओंका दोष ग्रहण करें, किंतु परस्पर कुछ भी सारभाव लेकर स्वयं शुद्ध स्वरूपकी भावना ही करनी चाहिये, क्योंकि रागद्वेषके पैदा होने हुए न बहुत शास्त्र ज्ञाताओंको शास्त्रका फल होता है न तपस्वियोंको तपका फल होता है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव है कि साधुओंको दूसरे साधुओंको देखकर आनन्द भाव लाना चाहिये तथा उनकी यथा-योग्य विनय करनी चाहिये । जो कोई साधु अपने अहंकारके बश दूसरे जिन शासनके अनुकूल चलनेवाले साधुके साथ द्वेषभाव रखके आदर प्रतिष्ठा करना तो दूर रहो, उनके चारित्र्यकी अनुमोदना करना तो दूर ग्यो उल्टी उनकी वृथा निन्दा करता है वह साधु स्वयं चारित्र्यसे रहित हो जाता है । धर्मात्माओंको धर्मात्माओंके साथ प्रेमभाव, आदर भाव रखके परस्पर एक दूसरेके गुणोंकी अनुमोदना करनी चाहिये—तथा वीतरागभावमें रह हो शुद्ध स्वभावकी भावना करनी चाहिये । जिन साधुओंकी

परदोष ग्रहण व परनिन्दा करनेकी आदत पड़ जाती है वे साधु अपने भाव साधुपनेमे छूटकर केवल द्रव्यलिंगी ही रह जाते हैं, अतएव इस भावको दूरकर साधुओंको साम्य भावरूपी बागमें रमण करना योग्य है । अनगारभावना मूलाचारमें कहा है:-

भासं विणयविह्वणं धम्मविरोही विवज्जये वयणं ।
पुच्छिदमुपुच्छिदं वा णवि ते भासंति सप्पुरिसा ॥८७॥
जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसंजुत्तं ।
समओवयारजुत्तं पारत्तहिदं कथं करेति ॥ ८८ ॥

भावार्थ-साधुजन विनयरहित, धर्मविरोधी वचनको कभी नहीं कहते हैं तथा यदि कोई पूछो वा न पूछो वे कभी भी धर्म भावरहित वचन नहीं कहते हैं । साधुजन ऐसी कथा करते हैं जो जिन वचनोमें प्रगट किये हुए पदार्थोंको बतानेवाली हो, पथ्य हो अर्थात् समझने योग्य हो, हितकारी हो व धर्मभाव सहित हो, आगमकी विनय सहित हो तथा परलोकमें भी हितकारी हो ।

मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहा है कि सम्यग्दृष्टी साधुओंको वात्सल्यभाव रखना चाहिये—

चादुब्बण्णे संधे चदुगतिसंसारणित्थरणभूदे ।
वच्छल्लं कादृवं वच्छे गावी जहा गिद्धो ॥ ६६ ॥

भावार्थ-जैसे गौ अपने बच्चेमें प्रेमालु होती है उसी तरह चार प्रकार मुनि, आर्जिका, श्रावक, श्राविकाके संघमें-जो चार गतिरूप संसारसे पार होनेके उपायमें लीन हैं-परम प्रेमभाव रखना चाहिये ।

अनगारधर्मामृत द्वि० अध्यायमें कहा है-

धेनुः स्ववत्स इव रागरसाक्षमोक्षणं,
दृष्टिं क्षिपेन्न मनसापि सहेत्कृतिं च ।

धर्मे साधर्म्यं सुधीः कुशलाय वद-

प्रेमानुबन्धमथ विष्णुषट्सहेत् ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जैसे गौ अपने बछड़ेपर निरंतर प्रेमालु होकर दृष्टि रखती है तथा मनसे भी उसकी हानिको नहीं सहन कर सकती है इसी तरह बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि वह धर्म तथा धर्मात्मा-ओको अपने हितके लिये निरन्तर प्रेमभावसे देखे तथा धर्म व धर्मात्माकी कुछ भी हानि मनसे भी सहन न करे—सदा प्रेमर-समें बंधे हुए साधर्मी मुनियो व श्रावकोकी सेवामें उत्साहवान हो विष्णुकुमार मुनिकी तरह उद्यम करता रहे । इस कथनसे सिद्ध है कि साधुजन कभी दोषग्राही नहीं होते, न मनमें द्वेषभाव रखते हुए योग्य मार्गपर चलनेवालोंकी निन्दा करते हैं; किंतु सर्व साधर्मीजनोंसे प्रेमभाव रखते हुए उनका हित ही बांछते हैं ।

यहां शिष्यने कहा कि आपने अपवाद मार्गके व्याख्यानके समय शुभोपयोगका वर्णन किया अब यहां फिर किसलिये उसका व्याख्यान किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह कहना आपका ठीक है, परन्तु वहांपर सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग व्याख्या-नको करके फिर असमर्थ साधुओंको कालकी अपेक्षासे कुछ भी ज्ञान, संयम व शौचका उपकरण आदि ग्रहण करना योग्य है इस अपवाद व्याख्यानकी मुख्यता है । यहां तो जैसे भेद नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य व सम्यग्गत्य रूप चार प्रकार आराधना होती है सो ही अभेद नयसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्चा-रित्र रूपसे दो प्रकारकी होती हैं । इनमें श्री और अभेद नयसे

एक ही वीतराग चारित्र्यरूप आराधना होती है तैसे ही भेद नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्य रूपसे तीन प्रकार मोक्ष मार्ग है सो ही अभेद नयसे एक श्रमणपन्ना नामका मोक्ष मार्ग है जिसका अभेद रूपसे मुख्य कथन एयमगदो समणो इत्यादि चौदह गाथाओंमें पहले ही किया गया । यहा मुख्यतामें उप्पिका भेदरूपसे शुभोपयोगके लक्षणको कहते हुए व्याख्यान किया गया इसमें कोई पुनरुक्तिका दोष नहीं है ॥ ८६ ॥

इस प्रकार समाचार विशेषको कहते हुए चौथे स्थलमें गाथाएँ आठ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो स्वयं गुणहीन होता हुआ दूसरे अपनेसे जो गुणोंमें अधिक है उनसे अपना विनय चाहता है उसका गुणोंका नाश हो जाता है—

गुणदोधिगस्स विणय पडिच्छगो जोवि होमि समणोत्ति ।

होज्ज गुणाधरो जदि सो होदि अणतससारी ॥ ८७ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनय प्रत्येषको योपि भवामि श्रमण इति ।

अयन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तस सारी ॥ ८७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (जोवि) तो कोई भी (समणोत्ति होमि) मैं साधु हूँ ऐसा मानके (गुणाधिगस्स) अपनेसे गुणोंमें जो अधिक है उसके द्वारा (विणय) अपना विनय (पडिच्छगो) चाहता है (सो) वह साधु (गुणाधरो) गुणोंसे रहित (होज्ज) होता हुआ (अणतससारी होदि) अनन्त ससारमें श्रमण करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—मैं श्रमण हूँ इस गर्वसे—जो साधु अपनेसे व्यवहार निश्चय रत्नत्रयके साधनमें अधिक है—उससे अपनी बन्दना

आदि विनयकी इच्छा करता है, वह स्वयं निश्चय व्यवहार रत्नत्रयरूपी गुणसे हीन होता हुआ किमी अपेक्षा अनन्त संसारमें भ्रमण करनेवाला होता है। यहां यह भाव है कि यदि कोई गुणाधिक्य अपने विनयकी वांछा गर्वमें करे, परन्तु पीछे भेदज्ञानके बलसे अपनी निन्दा करे तो अनन्त संसारी न होवे अथवा कालान्तरमें भी अपनी निन्दा करे तौभी दीर्घ संसारी न होवे, परन्तु जो मिथ्या अभिमानसे अपनी बड़ाई, पूजा व लाभके अर्थ दुःसंग्रह या हठ धारण करे सो अवश्य अनन्तसंसारी हो जावेगा ।

भावार्थ—यहां भी आचार्यने श्रमणाभासका स्वरूप बताया है । कोई २ साधु ऐसे हों जो स्वयं रत्नत्रय धर्मके साधनमें शिथिल हों और गर्व यह करें कि हमको साधु जानके हमसे अधिक गुणधारी भी हमको नमस्कार करें, तो ऐसे साधु किसी तरह साधु नहीं रह सके । उनके परिणामोंमें मोक्ष मार्गकी अरुचि तथा मानकी तीव्रता हो जानेसे वे साधु निश्चय व्यवहार साधु धर्ममें भ्रष्ट होकर सम्यग्दर्शनरूपी निधिसे दलित्री होते हुए अनंतानुबंधी कषायके बशीभूत हो दुर्गतिमें जा ऐसे भ्रमण करते हैं कि उनका संसारमें भ्रमण अभव्यकी अपेक्षा अनंत व भव्यकी अपेक्षा बहुत दीर्घ होजाता है । वास्तवमें साधु वही होसکتा है जिसको मान अपमानका, निंदा बड़ाईका कुछ भी विकल्प न हो—निरन्तर समताभावमें रमण करता रहता हुआ परम वीतरागतासे आत्मीक आनंदके रसको पान करता है और आप धर्मात्माओंका सेवक होता हुआ उनका उपकार करता रहता है । केवल द्रव्यलिंग साधुपना नहीं है । जहां भाव साधुपना है वहीं

सच्चा साधुपना है । भाव विना बाहरी क्रिया फलदाई नहीं होसक्ती है । जैसा भावपाहुडमे स्वामीने कहा है -

भावविसुद्धिनिमित्तं बाहिरगंधस्स कोरण चाओ ।
बाहिरिच्चाओ विहलो अब्भंतरगयञ्जुसस्स ॥ ३ ॥
भावरहिओ ण सिज्झइ जइ वि तवं चरइ कोडिकोडोओ ।
जम्भंतराइ बहुसो लवियहत्थो गलियवत्थो । ४ ॥
परिणामम्मि असुद्धे गथे मुञ्चेइ बाहरे य जई ।
बाहिरगंधच्चाओ भावविहणस्स किं कुणई ॥ ५ ॥
जाणहि भावं पढमं किं ते लिंगेण भावरहिण्ण ।
पंथिय सिवपुरिपंथं जिणउवइहु पयत्तेण ॥ ६ ॥
भावरहिण्ण सपुरिस्स अणाइकाल अणंतसंस ।
गहिउज्झियाई बहुमो बाहिरणिग्गथरूवाइ ॥ ७ ॥

भावाथ-भावोकी विशुद्धताके लिये ही बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाता है । जिसके भीतर रागादि अभ्यंतर परिग्रह विद्यमान है उसका बाहरी त्याग निर्फल है । यदि कोई वस्त्र त्याग हाथ लम्बेकर कोड़ाकोडी जन्मो तक भी तप करे तौभी भाव रहित साधु सिद्धि नहीं पामक्ता । जो कोई परिणामोमे अशुद्ध है और बाहरी परिग्रहोको त्यागता है भाव रहितपना होनेसे बाहरी ग्रन्थका त्याग उसका क्या उपकार कर सक्ता है । हे मुने ! भावको ही मुख्य जान, इसीको ही जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्ग कहा है । भाव रहित भेषसे क्या होगा ? हे सत्पुरुष ! भाव रहित होकर इस जीवने इस अण्णदि अनन्त ससारमे बहुतमे बाहरी निग्रथरूप बार-बार ग्रहण किये है और छोडे है । और भी कहा है

भावेण होइ जग्गो बाहिरलिङ्गेण किं च जग्गेण ।
कम्मपयडीय णियरं णासइ भावेण दत्थेण ॥ ५४ ॥

पणस्य अकृजं भावणरहितं जिणेहि पणसत् ।

इय पाऊण थ पिच्चं भाविज्जहि अप्पयं धीर ॥ ५५ ॥

भावार्थ—भावोंसे ही नमनपना है । मात्र बाहरी नगे भेषसे क्या ? भाव सहित द्रव्यलिंगके प्रतापसे ही यह जीव कर्म प्रकृति योंके समूहका नाश कर सक्ता है । जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि जिसके भाव नहीं हैं उसका नमनपना कार्यकारी नहीं है ऐसा जान कर हे धीर ! नित्य ही आत्माकी भावना कर । जो गुणाधिकोंकी विनय चाहते हैं उनके सम्बन्धमें दर्शनपाहुडमें स्वामीने कहा है —

जे दसणेण भट्टा पाप पाडंति दंसणधराणं ।

ते होंति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो साधु स्वयं सम्यग्दर्शनसे भृष्ट हैं और जो सम्यग्दृष्टी साधु हैं उनसे अपने चरणोमें नमस्कार कराते हैं वे मरके लल्ले बहरे होते हैं उनको रत्नत्रयकी प्राप्ति उत्पन्न दुर्लभ है ।

उत्थानिका—आगे यह दिखलाते हैं कि जो स्वयं गुणोंमें अधिक होकर गुणहीनोंके साथ बदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करते हैं उनके गुणोंका नाश होजाता है ।

अधिगुणा सामण्णे बट्ठंति गुणाधरेहि किरियासु ।

जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति फभट्टचारित्ता ॥ ८८ ॥

अधिकगुणा आमण्णे वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारित्राः ॥ ८८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सामण्णे) मुनिपनेके चारित्रमें (अधिगुणा) उत्कृष्ट गुणधारी साधु (जदि) जो (गुणाधरेहि) गुणहीन साधुओंके साथ (किरियासु) बन्दना आदि क्रियाओंमें

(वदति) वर्तन करते हैं (ते) वे (मिच्छुःकुसुमा) मिच्छास्व सहित तथा (पद्मद्वन्द्वारिता) चारित्र्य रहित (हवन्ति) होजाते हैं ।

विशेषार्थ—यदि कोई बहुत शास्त्रके ज्ञाताओंके पास स्वयं चारित्र्य गुणमें अधिक होनेपर भी अपने ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धिके लिये वदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करे तो दोष नहीं है, परन्तु यदि अपनी बड़ाई व पूजाके लिये उनके साथ वदनादि क्रिया करे तो मर्यादा उल्लंघनसे दोष है । यहा तात्पर्य यह है कि जिस जगह वदना आदि क्रियाके व तत्त्व विचार आदिके लिये वर्तन करे परन्तु रागद्वेषकी उत्पत्ति हो जावे उस जगह सर्व अवस्थाओंमें सगति करना दोष ही है । यहा कोई शका करे कि यह तो तुम्हारी ही कल्पना है, आगममें यह बात नहीं है ? इसका समाधान यह है कि सर्व ही आगम रागद्वेषके त्यागके लिये ही हैं किन्तु जो कोई साधु उपसर्ग और अपवादरूप या निश्चय व्यवहाररूप आगममें ऋते हुए नय विभागको नहीं जानने हैं वे ही रागद्वेष करने हैं और कोई नहीं ।

भावाथ—इस गाथामें आचार्यने कहा है कि उच्च साधु ओको नीचोंकी सगति भी न करनी चाहिये, क्योंकि सगतिसे चारित्र्यमें शिथिलता आ जाती है । जो साधु चारित्र्यवान् हैं वे यदि ऐसे साधुओंकी सगति करें—जो चारित्र्य हीन हैं, चारित्र्यमें शिथिल हैं—तो वे चारित्र्यवान् भी परिणाममें शिथिल चारी होकर शिथिलचारी हो सकते हैं । जो साधु यथार्थ अट्टाईस मूलगुणोंके पालनेवाले हैं वे चाहे अपनेसे ज्ञानमें हीन हों चाहे अधिक हों, उनके साथ वदना स्वाध्याय आदि क्रियाओंमें

साथ रहनेसे अपने चारित्र्यमें व श्रद्धानमें कमी नहीं आसक्ती है, किन्तु जो चारित्र्य पालनेमें शिथिलाचारी होंगे उनका श्रद्धान भी शिथिल होगा । ऐसे गुणहीनोकी संगति यदि दृढ़श्रद्धानी या दृढ़-चारित्र्य करने लगेंगे तो बहुत संभव है कि उनके प्रमादसे ये भी प्रमादी हो जावें और ये भी अपने श्रद्धान व चारित्र्यको भृष्ट कर डालें । यदि हीन चारित्र्यी साधु अपनी संगतिको आवें तो पहले उनका चारित्र्य शास्त्रोक्त करा देना चाहिये । यदि वे अपना चारित्र्य ठीक न करें तो उनके साथ बंदना आदि क्रियायें न करनी चाहिए । यदि कोई विशेष विद्वान भी है और चारित्र्यहीन है तो भी वह संगतिके योग्य नहीं है । यदि कदाचित् उससे कोई ज्ञानकी वृद्धि कर्मके लिये संगति करनी उचित हो तो मात्र अपना प्रयोजन निकाल ले, उनके साथ आप कभी शिथिलाचारी न होवें ।

श्रमणका भाव यह रहना चाहिये कि मेरे परिणामोंमें समता भाव रहे, राग द्वेषकी वृद्धि न होजावे जिन जिन कारणोंसे रागद्वेष पैदा होना संभव हो उन उन कारणोंसे अपनेको बचाना चाहिये ।

स्वामीने दर्शन पाहुड़मे कहा है कि श्रद्धान रहितोंकी विनय नहीं करना चाहिये ।

जे वि पडंति च नेमि जाणंता लज्जगारवभयेण ।

तेसि पि णत्थि बोद्धी पवं अणुमोयमाणानां ॥ १३ ॥

भावार्थ—जो लज्जा, भय, आदि करके श्रद्धानभ्रष्ट साधुओंके पगोंमें पड़ते हैं उनके भी पापकी अनुमोदना करनेमे रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं है । श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है—

कुसंसर्गः सदा त्याज्यो वैष्णवाणां प्रविधायकः ।

सगुणोऽपि जनस्तेन लघुतां याति तत्क्षणात् ॥ २६६ ॥

सत्संगो हि बुधैः कार्यः सर्वकालसुखप्रदः ।

तेनैव गुह्यतां याति गुणहीनोऽपि मानवः ॥ २७० ॥

रागादयो महादोषाः खलास्ते गविता बुधैः ।

तेषां समाश्रयास्त्याज्यस्तत्त्वविद्वभिः सदा नरैः ॥ २७२ ॥

भावार्थ—सर्व दोषोको बढानेवाले कुसंगको सदा ही छोड़ देना चाहिये, क्योंकि कुसंगसे गुणवान मानव भी शीघ्र ही लघु-ताको प्राप्त होजाता है । बुद्धिमानोंको चाहिये कि सर्व समयोंमें सुख देनेवाले सत्संगको करें; इसीके प्रतापसे गुण हीन मनुष्य भी बड़ेपनेको प्राप्त होजाता है । आचार्योंने रागादि महा दोषोंको दुष्ट कहा है इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुषोंको इन दुष्टोंका आश्रय बिल्कुल त्याग देना चाहिये ।

उत्थानिका—आगे लौकिक जनोकी मगतिको मना करते हैं—

णिच्छिदमुत्तथपदो समिदकसायो तवोधिगो चावि ।

लौगिगजणंससगं ण जहदि जदि संजदो ण हवदि ॥८९॥

निश्चितसूत्रार्थपदः समितकपायस्तपोधिकश्चापि

लौकिकजनसंसर्गं न जह । यदि संयतो न भवति ॥८९॥

अन्वय सहित सामान्य —(णिच्छिदमुत्तथपदो) जिसने मृत्रके अर्थ और पदोंको निश्चय पूर्वक जान लिया है, (समिद कसायो) कषाथोको शांत कर दिया है (तवोधिको चावि) तथा तप करनेमें भी अधिक है ऐसा साधु (जदि) यदि (लौगिगजण-संसगं) लौकिक जनोंका अर्थात् असंयमितयोका या भ्रष्टचारित्र साधुओंका संगम (ण जहदि) नहीं त्यागता है (संजदो ण हवदि) तो वह सयमी नहीं रह सकता है ।

विशेषार्थ—जिसने अनेक धर्ममई अपने शुद्धात्माको आदि

लेकर पदार्थोंको बतानेवाले सूत्रोंके अर्थ और पदोंको अच्छी तरह निर्णय करके जान लिया है, अन्य जीवोंमें व पदार्थोंमें क्रोधादि कषायको त्याग करके भीतर परम शांतभावमें परिणमन करती हुए अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलसे वीतराग भावमें सावधानी प्राप्त की है तथा अनशन आदि छ बाहरी तपोंके बलसे अंतरंगमें शुद्ध आत्माकी भावनाके सम्बन्धमें औरोसे विजय प्राप्त किया है ऐसा तप करनेमें भी श्रेष्ठ है। इन तीन विशेषणोंसे युक्त साधु होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे मनोक्त आचरण करनेवाले भृष्ट साधुका व लौकिक जनोंका ससर्ग न छोड़े तो वह स्वयं समयसे छूट जाता है। भाव यह है कि स्वयं आत्माकी भावना करनेवाला होनेपर भी यदि सवर रहित स्वेच्छाचारी मनुष्योंकी सगतिको नहीं छोड़े तो अति परिचय होनेसे जैसे अग्निकी सगतिसे जल उष्णपनेको प्राप्त होजाता है ऐसे वह साधु विकारी होजाता है।

भावार्थ—इस गायामें भी आचार्यने कुसगतिका निषेध किया है। जो साधु बड़ा शास्त्रज्ञ है शांत परिणामी है और तपस्वी है वह भी जब भृष्ट साधुओंकी सगति करता है तथा अमयमी लोगोंके साथ बैठता है, बात करता है तो उनकी सगतिके कारण अपने चारित्र्यमें शिथिलता कर लेता है। गृहस्थोंको दूर बैठाकर केवल जो धर्मचर्चा करके उनको धर्म मार्गमें आरूढ़ करता है वह कुस गति नहीं है, किंतु गृहस्थोंको अपने व्यान स्वाध्यायके कालमें अपने निकट बैठाकर उनके साथ लौकिक वार्ता करना जैसे—दो गृहस्थ मित्र बातें करें ऐसे बातें करना—साधुओंमें मोह बढ़ानेवाला है तथा समता भावकी भूमिसे गिरानेवाला है। परिणामीकी विचित्र

गति है । जैसा बाहरी निमित्त होता है वैसे अपने भाव बदल जाते हैं । इसी निमित्त कारणसे बचनेके लिये ही साधुजनोंको स्त्री पुत्रादिका सम्बन्ध त्यागना होता है । घनादि परिग्रह हटानी पड़ती, वन गुफा आदि एकान्त स्थानोंमें वास करना पड़ता, जहाँ स्त्री, नपुंसक व लौकिक जन आकर न घेरें । अग्निके पास जल रक्खा हो और यह सोचा जाय कि यह जल तो बहुत शीतल है कभी भी गर्म न होगा तो ऐसा सोचना बिल्कुल असत्य है, क्योंकि थोड़ीसी ही संगतिसे वह जल उष्ण होजायगा ऐसे ही जो साधु यह अहंकार करें कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा ही शांत परिणामी हूँ, मेरे पास कोई भी बैठे उठे उसकी संगतिसे मैं कुछ भी भ्रष्ट न हूँगा वही साधु अपने समान गुणोंसे रहित भ्रष्ट साधुओंकी व संसारी प्राणियोंकी प्रीति व संगतिके कारण कुछ कालमें स्वयं संयम पालनमें ढीला होकर असंयमी बन जाता है । इसलिये भूलकर भी लौकिक जनोकी संगति नहीं रखनी चाहिये । श्री मूलाचार समाचार अधिकारमें लिखा है:—

जो कण्पदि विरदाणं विरदीणमुवासयसिद्धिं चिद्वैतं ।

तत्तथ जिसेज्जउवहुणसज्झायाहारभिक्षवोसरणं ॥ १८० ॥

कण्पं विधवं अतिउरियं तह सइरिणो सल्लिगं वा ।

अचिरेणल्लियमाणो अववायं तत्तथ पण्णोदि ॥ १८१ ॥

भावार्थ—साधुओंको उचित नहीं है कि आर्जिकाओंके उपाश्रयमें ठहरे । न वहाँ उनको बैठना चाहिये, न लेटना चाहिये, न स्वाध्याय करना चाहिये, न उनके साथ आहारके लिये भिक्षाको जाना चाहिये, न प्रतिक्रमणादि करना चाहिये, न मूल मूत्रादि करना

चाहिये—साधुओंको स्त्रियोंकी संगति न रखनी चाहिये । कन्या हो, विधवा हो, रानी हो, म्वेच्छा चारिणी हो, साध्वी हो कोई भी स्त्री है । यदि साधु उनके साथ एकांतमें क्षण मात्र भी सहवास करें व वार्तालापदि करे तो अपवाद अवश्य प्राप्त होजाता है ।

मूलाचारके समयसार अधिकारमें कहा है—

धिवभरिदघ्नसरित्थो पुरिसो इत्थो बलंतभग्गिस्समा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ठा पुरिसा सिधं गया इयरे ॥१००॥

भावार्थ—पुरुष तो घीसे भरे हुए घटके समान है व स्त्री जलती हुई अग्निके समान है । ऐसी स्त्रीकी संगति करनेवाले, उनके साथ वार्तालाप व हास्यादि करनेवाले अनेक पुरुष नष्ट होगए हैं । जिन्होंने स्त्रियोंकी संगति नहीं की है, वे ही मोक्ष प्राप्त हुए हैं ।

चंडो चवलो मन्दो तह साह् पुट्ठिमंसपडिसेव ।

गारवकसायबहुलो दुरासओ होदि सो समणो ॥ ६४ ॥

वेज्जावच्चविहीणं विणयविहूणं च दुस्तदिकुसोलं ।

समणं बिरागहीणं सुसंजमो साधु ण सेविज्ज ॥ ६५ ॥

दमं परपरिवारं पिप्पुणत्तण पाप्पमुत्तपडिसेवं ।

चिरपव्वइदं पि मुणी आरंभज्जुदं ण सेविज्ज ॥ ६६ ॥

चिरपव्वइदं वि मुणी अपुट्ठधम्मं असंपुडं णोचं ।

लोइय लोगुत्तरियं अयाणमार्णं बिबजेज्ज ॥ ६७ ॥

आथरियकुलं मुच्चा विहरदि समणो य जो दु पगामी ।

ण य गेणहि उववेसं पावस्समणोस्सि बुद्धदि दु ॥ ६८ ॥

आथरियत्तण तुरिओ पुब्बं सिस्सत्तणं अकाऊण ।

हिइइ दुंडाथरिओ णिरंकुसो मत्तहत्थिज्ज ॥ ६९ ॥

वीदेहल्लं पिच्चं दुज्जणवयणा पलोट्टजिब्भस्स ।

वरणयरणिग्गमं मिव वयणकयारं घहंतस्स ॥ ७१ ॥

आश्चर्यस्यमुपवर्णयद् जो मुणी आगमं न वर्णयति ।

अप्यार्णं वि विर्णासिय वर्णने वि पुणो विर्णासेइ ॥ ७२ ॥

भावार्थ—इतने प्रकारके साधुओंसे सगति न करनी चाहिये ।

जो विष वृक्षके समान मारनेवाला रौद्रपरिणामी हो, वचन आदि क्रियाओंमें चपल हो, चारित्र्यमें आलसी हो, पीठ पीछे चुगली करनेवाला हो, अंधोंमें गुरुता चाहता हो, कष्टसे पूर्ण हो ॥६४॥ दुःखी मादे साधुओंकी वैयावृत्त्य न करता हो, पांच प्रकार विनय रहित हो, खोटे शास्त्रोंका रसिक हो, निन्दनीय आचरण करता हो, गमन होकर भी वैराग्य रहित हो ॥६५॥ कुटिल वचन बोलता हो, पर निंदा करता हो, चुगली करता हो, मारणोच्चाटन वशीकरणदि खोटे शास्त्रोंका सेवनेवाला हो, बहुत कालका दीक्षित होने पर भी आरम्भका त्यागी न हो, ॥६६॥ दीर्घकालका दीक्षित होकर भी जो मिथ्यात्व सहित हो, इच्छानुसार वचन बोलनेवाला हो, नीचकर्म करता हो, लौकिक और पारलौकिक धर्मको न जानता हो तथा जिससे इसलोक परलोकका नाश हो ॥६७॥ जो आचार्यके सघको छोड़कर अपनी इच्छासे अकेला घूमता हो व जिसको शिक्षा देनेपर भी उस उपदेशको ग्रहण नहीं करता हो ऐसा पाप श्रमण हो, जो पूर्वमें शिष्यपना न करके शीघ्र आचार्यपना करनेके लिये घूमता हो अर्थात् जो मत्त हाथीके समान पूर्वापर विचार रहित ढोढाचार्य हो ॥६९॥ जो दुर्जनकेसे बचन कहता हो, आगे पीछे विचार न कर ऐसे दुष्ट वचन कहता हो जैसे नगरके भीतरसे कूड़ा बाहर किया जाता हो ॥ ७१ ॥ तथा जो स्वयं आगमको न जानता हुआ अपनेको आचार्य थापकर अपने आत्माका और दूसरे आत्माओंका नाश करता हो ॥ ७२ ॥

उत्थानिका-आगे शुभोपयोग प्रकरणमें अनुकम्पाका लक्षण कहते हैं—

तिसिदं वा भुक्त्विदं वा दुहिदं दृष्ट्वा जो हि दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकम्पा ॥९०॥

तृपितं वा दुःखितं वा दुःखितं दृष्ट्वा यो हि दुःखितमनाः ।

प्रतिपद्यते तं कृपया तस्यैवा भवति अनुकम्पा ॥ ९० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तिसिदं) प्यासे (वा भुक्त्विदं) वा भूखे (वा दुहिदं) या दुःखीको (ददृष्ट्वा) देखकर (जो हि) जो कोई निश्चयसे (दुहिदमणो) दुःखित मन होकर (तं) उस प्राणीको (किवया) दया परिणामसे (पडिवज्जदि) स्वीकार करता है—उसका भला करता है (तस्सेसा) उसके ऐसी (अणुकम्पा) अनुकम्पा (हवति) होती है ।

विशेषार्थ—ज्ञानी जीव ऐसी दयाको अपने आत्मीक भावको नाश न करते हुए संश्लेश भावसे रहित होते हुए करते हैं जब कि अज्ञानी संश्लेश भावसे भी करता है ।

भावार्थ—ज्ञानीको ममत्त्व न करके उदासीन भावसे सर्व प्राणियोंको सुख शांति मिले इस मैत्री भावको रखते हुए दुःखी, गेगी, भूखे, प्यासे कोई भी मनुष्य, पशु आदि हो देखकर चित्तमें उसके दुःखको मेटनेका भाव लाकर यथाशक्ति उसके दुःखको मेट देना सो करुणा या दया रूप अनुकम्पा है । अज्ञानी किसीको दुःखी देखकर दया भावसे आप भी दुःखी होजाते हैं—अपने भावोंमें करुणापूर्वक आर्सभाव करते हुए उसके दुःखोंको मेटते हैं । जैव शास्त्रोंमें करुणादान बड़ा दान है । हरएक प्राणीको दया

करके हमको आहार, औषधि, बिद्या तथा प्राणदान करना चाहिये।
यह शुभ भाव पुण्यबंधका कारण है ।

श्री वसुन्दी श्रावकाचारमें करुणादानको बताया है—

अश्वुद्धबालमूयंघबहिरवेसंतरोयरोद्धुं ।

अहं जोगं दायष्वं करुणादाणेति मणिऊज ॥ २३५ ॥

भावार्थ—बहुत बूढ़ा, बालक, गूगा, अंधा, बहिरा, परदेशी, रोगी इनको यथायोग्य देना सो करुणादान कहा गया है । पचा-
ध्यायीमें अनुकम्पाका स्वरूप है—

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रहः ।

मैत्रीभावोऽथ माध्यस्थ्य नैःशल्यं वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणी मात्रपर उपकार बुद्धि रखना व उसका
आचरण सो अनुकम्पा कहलाती है, मैत्रीभाव रखना भी दया है,
अथवा स्व त्याग मध्यमवृत्ति रखना व वैर छोड़कर शल्य या कषाय
भाव न होना भी अनुकम्पा है ।

श्रोतव्यः श्रुतिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयान् ।

दानेभ्यो दयादानादि दातव्यं करुणाण्वैः ॥ ७३१ ॥

भावार्थ—पात्रोके सिवाय जो कोई भी दुःखी प्राणी अपने
पापके उदयसे भूखे, प्यासे, रोगादिसे पीडित हों, दयावानोको उन्हें
दया दान आदि करना चाहिये ॥ ९० ॥

उत्थानिका—आगे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं—

णिमग्नं पञ्चदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं ।

सो लोगिगोदि भणिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥ ९१ ॥

निर्ग्रन्थं प्रवर्जितो वर्तते यद्येहिकैः कर्मभिः ।

स लौकिक इति अणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ॥ ४१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिग्गथ पव्वहदो) निर्ग्रन्थ पदकी दीक्षाको धारता हुआ (जदि) यदि (एहिगेहि कम्मेहि) लौकिक व्यापारोंमें (वट्टदि) वर्तता है (तो) वह साधु (सज्जनवसपज्जु तोवि) समय और तप सहित है तौ भी (लोगिगोदि भणिदो) लौकिक साधु है ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—निसने ब्रह्मादि परिग्रहको त्यागकर व मुनि पदकी दीक्षालेकर यति पद धारण कर लिया है ऐसा साधु यदि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके नाश करनेवाले तथा अपनी प्रामादिक, बड़ाई व लाभके बढ़ानेके कारण ज्योतिष कर्म, मन्त्र यन्त्र, वैद्यक आदि लौकिक गृहस्थोंके जीवनके उपायरूप व्यापारोंके द्वारा वर्तन करता है तो वह द्रव्य समय व द्रव्य तपको धारता हुआ भी लौकिक भववा व्यवहारिक कहा जाता है ।

भावार्थ—मुनि महाराजका कर्तव्य मुख्यतासे निश्चय रत्नत्रयकी एकतारूप साम्यभावमें लीन रहता है । तथा यदि ब्रह्म उपयोग न ठहरे तो शास्त्र विचार, धर्मोपदेश, वैष्णववृत्त्य आदि शुभोपभोगरूप कार्योंको करना है । ध्यान व अध्ययनमें अपने कालको बिताना साधुका कर्तव्य है । यदि कोई साधु गृहस्थोंके समान ज्योतिष कर्म किया करे, जन्मपत्रिका बनाया करे, वैद्यक कर्म द्वारा रोगियोंको औषधियाँ बताया करे, लौकिक कार्योंके निमित्त मन्त्र यन्त्र किया करे, अथवा कृषि, व्यापार आदि कार्योंमें सम्मति दिया करे व क्रसया करे तो वह साधु बाहरमें चाहे मुनिके अठारहस मूलगुण फलता है व सरह प्रकार तप करता है सरन्तु उसका अंतरङ्ग लौकिक वासनाओंसे भर जाता है जिससे वह

लौकिक साधु हो जाता है । ऐसा साधु मोक्षके साधनमें शिथिल पड़ जाता है इसलिये लौकिक है । अतएव ऐसे साधुकी सगति न करनी योग्य है ।

कभी कभी धर्मके आयतनपर विघ्न पड़े तब साधु उसके निवारणके लिये उदामीन भावसे मंत्र यंत्र करें तो दोष नहीं है । अथवा धर्म कार्यके निमित्त मुहूर्त देखें व गेगी धर्मात्माको देखकर उसके गेगका यथार्थ इलाज बतावें अथवा गृहस्थोंके प्रश्न होनेपर कभी कभी अपने निमित्तज्ञानसे उत्तर बताएं । यदि इन बातोंको मात्र परोपकारके हेतुमें कभी कभी कोई शुभोपयोगी साधु करे तो दोष नहीं होसکتा है । परन्तु यदि निश्चयी ऐसी आदत बनाले कि इसमें मेरी प्रसिद्धि व मान्यता होगी तो ये कार्य साधुके लिये योग्य नहीं हैं, ऐसा साधु साधु नहीं रहता । श्री मूलचार समयसार अधिकारमें कहा है कि साधुको लौकिक व्यवहार नहीं करना चाहिये—

अव्यवहारो एको भाणे पयगमणो भवे निरारंभो ।

चस्तकसायपरिग्राह पपस्तचेष्टो अस्तंगो य ॥ ५ ।

भावार्थ—जो लोक व्यवहारसे रहित है व अपने आत्माको असह्य जानकर व आरंभ रहित रहकर व कषाय और परिग्रहका त्यागी होता हुआ, अत्यन्त विरक्त मोक्षमार्गकी चेष्टा करता हुआ आत्मज्ञानमें एकाग्र मन होता है वही साधु है ।

मुनिके सामायिक नामका चारित्र मुख्यतासे होता है । उसीके कथनमें मूलचार षड्विंशक अधिकारमें कहा है:—

धिरदो सव्यसखसंतिगुतो पिहिविदिभो ।

जीवो सामाद्यं नाम संजमद्वाणमुत्तमं ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो सर्व पापकर्मसे रहित है, तीन गुण सहित है, इंद्रियोंको संकोचे हुए है वही जीव सामायिक रूप है व उत्तम संयमका स्थान है । अतएव जो कोई मुनि होकर गृहस्थोके योग्य व्यापार या व्यवहारमें वर्तता है वह साधु नहीं है; वह लौकिक है, उसके साथ संगति न करनी चाहिये ॥ ९.१ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करने हैं कि सदा ही उत्तम संसर्ग करना योग्य है—

तथा मम गुणान्ते समणो समं गुणैर्हि वा अधि ।

अधिपमदु तमिदं गिद्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥९.२॥

तस्मात्समं गुणान् श्रमणः श्रमण गुणैर्वाधिकम् ।

आध्वसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥९.३॥

भावार्थ—(तथा) इमलिये (जगि) यदि (समणो) साधु (दुख परिमोक्षमे) इच्छति (दुःखमे) छटना चाहता है तो (गुणान्ते) गुणोंमें समान (गुणैर्हि) अति (श्रमण) वा गुणोंमें अधिक साधु (पाम निश्चय) (गुणैः) मदा (गि) उसी ही साधुकी (आध्वसतु) संगति करो ।

विशेषार्थ—तीन साधुकी संगतिसे अपने गुणोंकी हानि होती है इमलिये जो साधु अपने आत्मामे उत्पन्न दुःखमे विलक्षण नारक आदिके दुःखोंमे मुनि चाहता है, उसको योग्य है कि वह ऐसे साधुकी संगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें अपने बराबर हो, यां अपनेसे अधिक हो । जैसे—अग्निकी संगतिसे जलके शीतल गुणका नाश हो जाता है तैसे ही व्यवहारिक या लौकिक जनकी संगतिसे संयमीके संयम गुणका नाश हो

जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमई गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी संगतिसे इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होती है । और जैसे उसी जलमें कपूर शक्कर आदि ठंडे पदार्थ धीरे डाल दिये जावें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि होती है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक हैं उनकी संगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है " ऐसा भाव है । "

भार्य—इम गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातको दिखा दिया है कि साधुको ऐसी संगति करनी चाहिये जिससे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म वैसा ही बना रहे या उसमें बढ़वारी हो । अल्पज्ञानीका मन दूसरोके अनुकरणमें ही जीव प्रवर्तता है । यदि खोटी संगति होती है तो उसके गुणोंमें नाना दोष । यदि अच्छी संगति होती है तो उसके गुणोंमें प्रनालु होता है । वस्त्रको यदि साधारण पिटारीमें रख दिया जावे तो वह न बिगड़कर वैसा ही रहेगा । यदि सुगंधित पिटारीमें रक्खा जावे तो वस्त्रमें सुगंध बढ़ जायगी । इसी तरह समान गुणधारीकी संगतिसे अपने गुण बने रहेंगे तथा अधिक गुणधारीकी संगतिसे अपने गुण बढ़ जायंगे । इसलिये जिनके मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुंचनेके लिये उत्तम संगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोंकी ही महिमा होती है । कहा है—कुलमद्राचार्यने सारसमुच्चयमें—

गुणाः सुपूजिता लोके गुणाः कल्याणकारकाः ।

गुणहोना हि लोकेऽस्मिन् महान्तोऽपि मलोमसाः ॥२७३॥

सद्गुणैः गुरुतां याति कुलहीनोऽपि मानवः ।

निर्गुणः सकुलाढ्योऽपि लघुतां याति तत्क्षणात् ॥२७४॥

भावार्थ—इस जगतमें गुण ही पूजनीय होते हैं, गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं, जो गुणहीन होवे तो इसलोकमें बड़े-पुरुष भी मलीन हो जाते हैं । कुलहीन मनुष्य भी सद्गुणोंके होते हुए बड़ा माना जाता है जब कि कुलवान होकर भी यदि गुणरहित है तो उसी क्षणसे नीचेपनेको प्राप्त हो जाता है ॥ २७२ ॥

वृत्थानिका—आगे पांचवें स्थलमें संक्षेपमें संसारका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप, मोक्षका साधन, सर्व मनोरथ स्थान लाभ तथा शास्त्रपाठका लाभ इन पांच रत्नोंको पांच गाथाओंसे व्याख्यान करते हैं । प्रथम ही संसारका स्वरूप प्रगट करते हैं—

जे अजघागहिदत्था एदे तच्चत्ति णिच्छिदा समये ।

अच्चंतफलसमिद्धं भमंति तेतो परं कालं ॥ १३ ॥

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।

अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालं ॥ ६३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(जे) जो कोई (अजघागहिदत्था) अन्य प्रकारमें असत्य पदार्थोंके स्वभावको जानते हुए (एदेतच्चत्ति-समये) ये ही आगममें तत्त्व कहे हैं ऐसा (णिच्छिदा) निश्चय कर लेते हैं (तेतो) वे साधु इस मिथ्या श्रद्धान व ज्ञानसे अबसे आगे (अच्चंतफलसमिद्धं) अनन्त दुःस्वरूपी फलसे भरे हुए संसारमें (परं कालं) अनन्त काल (भमंति) भ्रमण करते हैं ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु या अन्य आत्मा सात तत्त्व नव पदार्थोंका स्वरूप स्याद्वाद नयके द्वारा यथार्थ न जानकर औरका और श्रद्धान कर लेते हैं और यही निर्णय कर लेते हैं कि आगममें तो यही तत्त्व कहे हैं वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्याज्ञानी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव स्वरूप पांच प्रकार संसारके भ्रमणसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनामें हटे हुए इम वर्तमान कालमें आगे भविष्यमें भी नारकादि दुस्त्रोके अत्यन्त कटुक फलोमें भरे हुए संसारमें अनन्तकाल तक भ्रमण करते रहते हैं । इसलिये इम तरह संसार भ्रमणमें परिणमन करनेवाले पुरुष ही अभेद नयमें संसार स्वरूप जानने योग्य हैं ।

भावार्थ—वाम्तवमें जिन जीवोंके तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान नहीं है वे ही अन्यथा आचरण करने हुए पाप कर्मोंको व पापानुबन्धी पुण्य कर्मोंको बांधते हुए नर्क, तिर्यच, मनुष्य, देव जागें ही गतिबोमें अनन्तकाल तक भ्रमण किया करते हैं । रागद्वेष मोह संसार है । इन ही भावोंसे आठ कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके उदयसे शरीरकी प्राप्ति होती है । शरीरमें वासकर फिर राग द्वेष मोह करता है । फिर कर्मोंको बांधता है । फिर शरीरकी प्राप्ति होती है । इस तरह बराबर यह मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव भ्रमण करता रहता है । आत्मा और अनात्माके भेदज्ञानको न पाकर परमें आत्मबुद्धि करना व सांसारिक सुखोंमें उपादेय बुद्धि रखना सो ही मोह है । मोहके आधीन हो इष्ट पदार्थोंसे राग और अनिष्ट पदार्थोंसे द्वेष करंवा वे ही संसारके कारणीभूत अनेकानुबन्धी कर्मोंके रूप रागद्वेष हैं । इन ही भावोंको यथार्थमें संसार

कहना चाहिये । तैसे ही इन भावोंमें परिणमन करनेवाले जीव भी संसार रूप जानने । अनेक अमव्य जीव मिथ्याश्रद्धानकी गांठको न खोलते हुए मुनि होकर भी पुण्य बांध नौ प्रैवेयक तक चले जाते हैं, परन्तु मोक्षके मार्गको न पाकर कभी भी चतुर्गति भ्रमणसे छुटकाग नही पाते हैं । वास्तवमें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्य चारित्र ही संसारतत्त्व है । जैसा कहा है—

सद्विद्वानवृत्तानि धर्मधर्मेश्वरा विदुः ।

यदायप्रत्ययाकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥

भा० ३—नार्थकरोने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्रप्राप्ति के लिये, जब कि इनके उलटे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र संसारकी परिपाटिको बढानेवाले हैं ।

१ अर्गा गति महाराजने सुभाषित रत्नसदोहमें समारतत्त्व इस तरह बताया है—

दयादमध्यान पोत्रनादयो गुणाः समस्ता न भवन्ति सर्वथा ।

दुरन्तामध्या चरज दत्तात्मनो रजोयुतालायुगतं यथा पयः । १३७॥

भा० ४—जिसकी आत्मामें दुःखदाई मिथ्यादर्शनरूपी रज पड़ी हुई है उसकी आत्मामें जैसे रजसे भरी हुई तृणमें जलकी स्वच्छता नहीं झलकती है वैसे दया, संयम, ध्यान, तप व व्रतादि गुण सर्व ही सर्वथा नहीं प्रगट हो सके हैं—

दधातु धर्मं दशधा तु पावनं करोतु मिक्षाशनमस्तदूषणम् ।

तनोतु योगं धृताचित्तविस्तरं तथापि मिथ्यास्वयुतो न मुच्यते १४२

दधातु दानं बहुधा चतुर्विधं करोतु पूजामतिमक्तितोऽहंताम् ।

दधातु शीलं तनुतामभोजनं तथापि मिथ्यास्ववशो न सिद्ध्यति १४३

अद्वैतु शास्त्राणि नरो विरोक्तः करोतु चित्राणि तपांसि भावतः ।
अतस्त्वसंस्तकमनास्तथापि नो विमुक्तः सौख्यं गतवाचममुते ॥१४४

भावार्थ—कोई चाहे क्षमादि दश प्रकार धर्मको पालो व निर्दोष भिक्षासे भोजन ग्रहण करो, व चित्तके विस्तारको रोककर ध्यान करो तथापि मिथ्यात्व सहित जीव कभी मुक्ति नहीं पासक्ता है । तरह २ से चार प्रकार दान चाहे देओ, अनि भक्तिसे अहंतोंकी भक्ति करो, शील पालो, उपवास करो तथापि मिथ्यादृष्टी सिद्धि नहीं पासक्ता है । कोई मनुष्य चाहे खूब शास्त्रोंको जानो व भावसे नाना प्रकार तपस्या करो तथापि जिसका मन मिथ्यातत्त्वोंमें आसक्त है वह कभी भी बाधारहित मोक्षके आनन्दको नहीं भोग सक्ता है ।

चित्रिष्वर्णाञ्चित्चित्रमुत्तमं यथा गताक्षो न जनो विलोक्यते ।
प्रदर्श्यमानं न तथा प्रपद्यते कुट्टिजोवो जिगनाथशासनम् ॥१४५

भावार्थ—जैसे नाना प्रकार वर्णोंसे रचित उत्तम चित्रको अंधा पुरुष नहीं देख सक्ता है वैसे ही मिथ्यादृष्टी जीव जिनेन्द्रके शासनको अच्छी तरह समझाए जानेपर भी नहीं श्रद्धान करना है ।

वास्तवमें जब तक नित्य अनित्य, एक अनेक आदि स्वभावमई सामान्य विशेष गुण रूप आत्माका गुणपर्याय रूपसे व उत्पाद व्यय प्रौव्य रूपसे श्रद्धान नहीं होगा तथा अंतरंगमें निजात्मानन्दका स्वाद नहीं प्रगट होगा, तबतक मिथ्यादर्शनके विकारसे नहीं छूटता हुआ यह जीव कभी भी सुख शान्तिके मार्गको नहीं पासक्ता है । यही संसार तत्व है ।

श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

अनादिकालजीवेन प्राप्तं दुःखं पुनः पुनः ।

मिथ्यामोहपरीतेन कषायवशवर्तिना ॥ ४८ ॥

मिथ्यात्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव भीतव्यं मोक्षसीमं त्रिधुश्रुणा ॥ ५२ ॥

भावार्थ—मिथ्या मोहके आधीन होकर व क्रीडादि कषायोंके वशमें रहकर अनादि कालसे इस जीवने बारबार दुःख उठाए हैं । इस दुःखसे भरे हुए संसारका बड़ा बीज मिथ्यादर्शन है । इसलिये जो मोक्षके सुखको ग्रहण करना चाहता है उसे इस मिथ्यात्वका ही सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ९३ ॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका स्वरूप प्रकाश करते हैं—

अजधाचारविजुत्तो जघत्पदणिच्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णो ॥ ९४ ॥

अयथाचारविजुत्तो यथार्थपदनिश्चितो प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स सम्पूर्णधामण्यः ॥ ९४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अजधाचारविजुत्तो) विपरीत आचरणसे रहित, (जघत्पदणिच्छिदो) यथार्थ पदार्थोंका निश्चय रखनेवाला तथा (पसंतप्पा) शांत स्वरूप (संपुण्ण सामण्णो) पूर्ण मुनिपदका धारी (सो) ऐसा साधु (इह अफले) इस फलरहित संसारमें (चिरं ण जीवति) बहुत काल नहीं जीता है ।

विशेषार्थ—निश्चय व्यवहार रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य, सम्यग्गत्य, सम्यग्वीर्य ऐसे पांच आचारोंकी भावनामें परिणमन करते रहनेसे जो विरुद्ध आचारसे रहित है, सहज ही आनन्द रूप एक स्वभावधारी अपने परमात्माको आदि लेकर

पदार्थोंके ज्ञान सहित होनेसे जो मयार्थ वस्तु स्वरूपका ज्ञाता है, तथा विशेष पद्म शांत भावमें परिणमन करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यकी भावना सहित होनेसे जो शांतात्मा है ऐसा पूर्ण साधु शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न सुस्नामृत रसके स्वादसे रहित होनेके कारणसे इस फल रहित ससारमें दीर्घकाल तक नहीं टहरता है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करलेता है। इस तरह मोक्ष तत्त्वमें लीन पुरुष ही अभेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—यहां मोक्ष तत्त्वका झलकाव साधुपदमे होजाता है ऐसा प्रगट किया है। जो साधु शास्त्रोक्त अठारहस मूल गुणोंको उनके अतिचारोको दूर करता हुआ पालता है अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप वीर्य रूप पांच प्रकार आचारोको व्यवहार नयकी सहायतामे निश्चय रूप आराधन करता है—इस आचरणमें जिसके रंच मात्र भी विपरीतता नहीं होती है। तथा जो आत्मा और अनात्माके स्वरूपको भिन्न २ निश्चय किये हुए है ऐसा कि जिसके सामने संसारी प्राणी जो अजीवका समुदाय है जो जीव और अजीवके पिंड रूप न दिखकर भिन्न २ झलक रहा है। और जिसने अपनी कषायोंको इतना जला डाला है कि बीतगताके रसमें हर समय मगनता हो रही है ऐसा पूर्ण मुनि पदका आराधनेवाला अर्थात् अपने शुद्ध आत्मीक भावमे तल्लीन होकर निश्चय रत्नत्रय-मई निज आत्मामे एकचित्त होना हुआ श्रमण वास्तवमें मोक्षतत्त्व है क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जो ज्ञान श्रद्धान व तल्लीनता तथा स्व-स्वरूपानन्दका भोग है वही इस महात्माको भी प्राप्त हो रहा है—इस कारण इस परम धर्मध्यान और शुद्ध ध्यानकी अग्निसे अब

यह साधु शीघ्र ही नवीन कर्मोंका संवर करता हुआ और पूर्व बांधे हुए कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ इस दुःखमई स्वारे जलसे भरे हुए तथा स्वात्मानन्द रूपी फलसे शून्य संसारसमुद्रमें अधिक काल नहीं ठहरता है—शीघ्र ही परम शुद्ध रत्नत्रय रूपी नीकाके प्रतापसे मोक्षद्वीपमें पहुंच जाता है । संसारतत्त्व जब पराधीन है तब मोक्ष तत्त्व स्वाधीन है, संसारतत्त्व विनाश रूप अनित्य है, तब मोक्ष तत्त्व अविनाशी है, संसारतत्त्व जब आकुलतारूप दुःखमई है तब मोक्षतत्त्व निराकुल सुखमई है, संसारतत्त्व जब कर्मबंधका बीज है, तब मोक्षतत्त्व कर्मबंध नाशक है ऐसा जानकर भव्य जीवोंको संसार तत्वमें वैराग्य धारकर मोक्षतत्वकी ही भावना करनी योग्य है ।

इसी मोक्षतत्वके आदर्शको अमृतचन्द्राचार्यने श्री समयसार कलशमें कहा है —

जयति सहजतेजः पुंजमज्जत्रिलोकी-

स्वल्पविल्वविकल्पोऽप्येकरूपस्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नस्वोपलम्भः,

प्रसमनिर्यामतार्थिश्चिच्छमत्कार एवः ॥ २६/१० ॥

भावार्थ—यह परमनिश्चल तेजस्वी चैतन्यका चमत्कार जयवंत रहो जिसके सहज तेजके समुदायमें तीन लोकोका स्वरूप मानों डूब रहा है व जिसमें संपूर्ण संकल्प विकल्पोका अभाव है, तथा जो एक ही स्वरूप है और जो आत्मीक रससे पूर्ण अविनाशी निज तत्वको प्राप्त किये हुए है ।

श्री योगेन्द्रदेव अमृताशीतिमें कहते हैं—

उबरजनमज्जराणां वेदना यत्र नास्ति,

परिभवति न मृत्युर्नागतिर्नो गतिर्वा ।

तदतिविशदचित्तैर्लभ्यतेऽपि तत्त्वं,

गुणगुरुगुरुपादांभोजसेवाप्रसादात् ॥ ५८ ॥

भावार्थ—जिस तत्त्वमे जन्म जरा मरणकी वेदना नहीं है, न जहां मृत्यु सताती है न जहांमे जाना है न आना है, सो अपूर्व मोक्ष तत्त्व गुणोंमें महान ऐसे गुरु महाराजके चरणकमल ही सेवाके प्रसादमे अत्यन्त निर्मल चित्तवालोंको इस शरीरमें ही अनुभवगोचर होमाता है ।

श्री योगेन्द्राचार्य योगसारमे कहते हैं—

जो समस्तुक्खणिलीण बुद्ध पुण पुण अप्प मुणेइ ।

कम्मक्खउ करि सो वि कुडु लहु णिव्वाण लहेइ ॥६२॥

भावार्थ—जो बुद्धिमान समतामई आनंदमे लीन होकर पुनः पुन अपने आत्माका अनुभव करता है सो ही शीघ्र कर्मोंका क्षय-कर निर्वाणको प्राप्त करता है ॥ ९४ ॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका कारण तत्त्व बताने हैं—

सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उवहि बहित्थमज्झत्थं ।

विसएसु णावसत्ता जे ते मुद्धत्ति णिदिट्ठा ॥ ९५ ॥

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्त्वोपधि बहिस्थमध्यस्थम् ।

विषयेषु नावस ता चे ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ ९५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जे) जो (सम्म विदिदपदत्था) भले प्रकार पदार्थोंके जाननेवाले है, और (बहित्थम्) बाहरी क्षेत्रादि (अज्झत्थ) अंतरंग रागादि (उवहि) परिग्रहको (चत्ता) त्याग कर (विसयेसु) पांचो इंद्रियोंके विषयोमे (णावसत्ता) आसक्त नहीं हैं, (ते) वे साधु (मुद्धत्ति णिदिट्ठा) शुद्ध साधक हैं ऐसे कहे

विशेषार्थ—जो साधु सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तीन दोषोसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि स्वभावधारी निज परमात्म पदार्थको आदि लेकर सर्व वस्तुओंके विचारमे चतुर होकर उस चतुराईमे प्रगट जो अतिशय सहित परम विवेकरूपी ज्योति उसके द्वारा भन्ने प्रकार पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाले हैं तथा पाचों

धीन न होकर निज परमात्मातत्त्वकी भावना रूप परम समाधिमे उत्पन्न जो परमानन्दमई सुखरूपी अमृत उसके स्वादके भोगनेके फलमे पाचों इंद्रियोंके विषयोमें रञ्च भी आशक्त नहीं हैं और जिन्होंने बाहरी श्रेत्रादि अनेक परार और भीतरी मिथ्यात्वादि चौदह प्रकार परिग्रहको त्याग दिया है, ऐसे महात्मा ही गुह्योपयोगी मोक्षकी मिडि कर सकते हैं ऐसा कहा गया है अर्थात् ऐसे परमयोगी ही अमेद नयमे मोक्षमार्ग स्वरूप जानने योग्य हैं ।

भावार्थ—मोक्षके साक्षात् साधन करनेवाले वे ही महात्मा निग्रह तपोधन होसकते हैं जिन्होंने स्याद्वाद नयके द्वारा गुड अगुड मर्य पदार्थोंके स्वरूपको अच्छी तरह जानकर उनमें दृष्ट निश्चय प्राप्तकर लिया है अर्थात् जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे युक्त हैं और जिन्होंने अन्तरङ्ग बरिग चौबीस प्रकारकी परिग्रहको त्याग कर पाचों इंद्रियोंकी अभिलाषा छोड़ दी है अर्थात् उनमे रञ्च मात्र भी दृढापान नहीं है, उर्मिलिये सम्यग्चारित्र्यके धारी हैं । वास्तवमे रत्नत्रय ही मोक्षमार्ग है जो उसे प्राप्ति करने है वे ही शिव रमणीके पर होसकते हैं ।

श्री समयम रानीमे स्वामी द्वारा वातनी गिमाने हैं

आचारादीणान् जीवादीदंसणं च विण्णयेयं ।

छज्जोवार्णं रक्खा भणदि चरिसं तु ववहारो ॥ २६४ ॥

आदा खु मज्झणाने आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाने आदा मे संवरे जोगे ॥ २६५ ॥

भावार्थ—व्यवहार नयसे आचारङ्ग आदि शास्त्रोंको जानना सम्यग्ज्ञान है, जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, तथा छः कायके प्राणियोंकी रक्षा करना सम्यग्चारित्र्य है ये व्यवहार रत्न-त्रय हैं । निश्चय नयसे एक आत्मा ही मेरे ज्ञानमें है, वही आत्मा मेरे सम्यग्दर्शनमें है वही चारित्र्यमें है वही आत्मा त्यागमे है, वही संवरमें और वही ध्यानमें है अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयसे युक्त होकर जो निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें लय होजाता है वही निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमार्गका आराधन करता हुआ मोक्षमार्गका सच्चा साधनेवाला होता है ।

श्री मूलाचार समयसार अधिकारमे कहा हैः—

भावविरदो दु विरदो ण दब्बविरदस्स सुगई होई ।

विसयवणरमणलोला धरियच्चो तेण मणहत्थी ॥ १०४ ॥

भावार्थ—जो साधु भावोंमे वैगगी हैं वे ही सच्चे विरक्त हैं । जो बाहरी मात्र त्यागी हैं उनके मोक्षकी प्राप्ति नहीं होसक्ती । इस लिये पांचों इंद्रियोंके विषयोंके वनमें रमन करनेमें लोलुपी मनरूपी हाथीको वशमें रखना योग्य है ।

श्री मूलाचार अनगार भावनामें कहा हैः—

णिट्ठविदकरणचरणा कम्मं णिड्डुडुंदं धुणित्ताय ।

जरमरणविप्पमुक्का उव्वेति सिद्धिं धुदाक्कलेसा ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जिन साधुओंने ध्यानके बलसे निश्चयचारित्र्यमें

उत्कृष्टता प्राप्त करली है, वे ही साधु सर्व गाढ़ बंधे हुए कर्मोंको क्षयकर सर्व श्रेष्ठसे रहित होते हुए व जन्ममरा मरणकी उपाधिसे सदाके लिये छूटते हुए अनंत ज्ञानादिकी प्रगटरूप सिद्धिपनेकी अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

मानस्तंभं दृढं भङ्क्त्वा लोमाग्निं च विदार्य वै ।

मायाबद्धीं समुत्पाट्य क्रोधशत्रुं निहन्य च ॥ १६४ ॥

यथाख्यातं हितं प्राप्य चरित्रं ध्यानतत्परः ।

कर्णं प्रक्षयं कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १६५ ॥

भावार्थ—जो ध्यानमे लीन साधु दृढ़ मानके स्तंभको उखाड़ कर, लोभके पर्वतको चूर्ण चूर्णकर, मायाकी वेलोंको तोड़कर तथा क्रोध शत्रुको मारकर यथाख्यात चरित्रको प्राप्त हो जाता है वही कर्मोंका क्षयकर परमपदको प्राप्त करलेता है ॥ ९६ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य फिर दिखलाने हैं कि शुद्धोपयोग स्वरूप जो मोक्षमार्ग है वही सर्व मनोरथको सिद्ध करनेवाला है—

मुद्धस्स य सामण्णं भणियं मुद्धस्स दंसणं णाणं ।

मुद्धस्स य णिव्वाणं सोच्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ ९७ ॥

शुद्धस्य च भ्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ ९८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(मुद्धस्स य सामण्णं) शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है, (मुद्धस्स दंसणं णाणं भणियं) शुद्धोपयोगीके ही दर्शन और ज्ञान कहे गए हैं (मुद्धस्स य णिव्वाणं) शुद्धोपयोगीके ही निर्वाण होता है (सोच्चिय सिद्धो) शुद्धोपयोगी ही सिद्ध भगवान् हो जाता है (तस्स णम) इससे उस शुद्धोपयोगीको नमस्कार हो

विशेषार्थ—जो शुद्धोपयोगका धारक साधु है उसीके ही सम्बन्धदर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र्यकी एकतारूप तथा शत्रु मित्र आदिमें समभावकी परिणतिरूप साक्षात् मोक्षका मार्ग श्रमणपना कहा गया है। शुद्धोपयोगीके ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले व तीन काल वर्ती सर्व पदार्थोंके भीतर प्राप्त जो अनन्त स्वभाव उनको एक समयमें विना क्रमके सामान्य तथा विशेष रूप जाननेको समर्थ अनन्तदर्शन व अनन्तज्ञान होते हैं, तथा शुद्धोपयोगीके ही बाधा रहित अनन्त सुख आदि गुणोंका आधारभूत पराधीनतासे रहित स्वाधीन निर्वाणका लाभ होता है। जो शुद्धोपयोगी है वही लौकिक माया, अंजन, रस, दिग्विजय, मंत्र, यंत्र आदि सिद्धियोंसे विलक्षण, अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप, टांकीमें उकेरेके समान मात्र ज्ञायक एक स्वभावरूप तथा ज्ञानावरणादि आठ विध कर्मोंमें रहित होनेके कारणसे सम्यक्त्व आदि आठगुणोंमें गर्भित अनन्त गुण सहित सिद्ध भगवान् हो जाता है। इसलिये उसी ही शुद्धोपयोगीको निर्दोष निज परमात्मामें ही आराध्य आराधक संबंध रूप भाव नमस्कार होतु। भाव यह कहा गया है कि इस मोक्षके कारणभूत शुद्धोपयोगके ही द्वारा सर्व इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं। ऐसा मानकर शेष सर्व मनोरथको त्यागकर इसी शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने उसी शुद्धोपयोगरूप समता भावको स्मरण किया है जिसमें उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भके समय अपना आश्रय रखनेकी प्रसिद्धा की थी। तथा यह भी बता दिया है कि जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होना चाहिये। आत्माका

निज स्वभाव परमशुद्ध है परन्तु अनादिकालसे कर्मोंका आवरण है इसमें उसकी अवस्था अशुद्ध हो रही है । अवस्थाको पलटनेके लिये उपाय रत्नत्रयधर्मका सेवन है । व्यवहार रत्नत्रयके निमित्तसे जो निश्चय रत्नत्रयका लाभ प्राप्त कर लेने हे अर्थात् अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका श्रद्धान् जान रखकर ७ ने उपयोगको अन्य पदार्थोंमें हटाकर उमी निज आत्माके शुद्ध स्वरूपके ज्ञानमें तन्मय कर देते हैं वे ही साधु राज, ट्रेप, मोट ही अन्तर्गत बाहर होने हुए शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोगों के द्वारा शुद्धोपयोगी हो जाते हैं—मानो आत्मानन्दके समुद्रमें मग्न हो जाते हैं । इस शुद्धोपयोगके धामीमें ही सच्चा श्रमणपना होता है । यह साधु क्षयक त्रेणीमें आरुढ़ होकर अपने शुद्धोपयोगके बलसे मोहनीय, ज्ञानाग्रणीय, दर्शनावराणीय और अन्तराय कर्मोंका नाशकर अनन्तदर्शन पवन-ज्ञानादि गुणोंका स्वामी अग्रहंत हो जाता है फिर भी शुद्धोपयोगमें बाहर नहीं जाता है । ऐसा शुद्धोपयोगी अग्रहंत ही कुछ काल पीछे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्मोंको भी क्षयकर निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध होजाता है । बड़ा भी शुद्धोपयोग ही अग्रहंतकाल तक शोभायमान रहता है । आचार्य इसीलिये शुद्धोपयोगीको पुनः पुनः भाव और द्रव्य नमस्कार करते हुए अपनी गाढ़ भक्ति शुद्धोपयोग रूप साम्यभावकी तरफ प्रदर्शित करने हैं । वास्तवमें शुद्धोपयोग ही अनादि संसारके चक्रसे आत्माको सदाके लिये मुक्त कर देता है । शुद्धोपयोग ही धर्म है । इसीसे धर्म आत्मा नामा पदार्थका स्वभाव है । शुद्ध भाव मोक्षमार्ग भी है तथा मोक्षरूप भी है इस शुद्धोपयोगकी महिमा वचनअगोचर है ।

श्री मूलाचार अनगार भावनामें कहा है:—

रागो दोसो मोहो धिदोष धीरेहि णिज्जिदा सम्मं ।

पंचेंदिया य दंता वदोववासप्पहारेहि ॥ ११४ ॥

दंतेदिया महरिसो रागं दोसं च ते खवेदुणं ।

आणोवजागजुत्ता खवेति कम्मं खविदमोहा ॥ ११५ ॥

भावार्थ—गौर धीर साधु निश्चय रत्नत्रयरूप ब्रतके प्रतापसे भले प्रकार रागद्वेष मोहको जीत लेते हैं तथा ब्रत और उपवासकी चोटोसे पाचों इंद्रियोंकी इच्छाओंको दमन कर डालते हैं । ऐसे नितेन्द्रिय महाकवि शुद्धोपगोगमई शुद्धध्यानमें गुन दोकर रागद्वेषोको क्षयकरके मोहनीयकर्मका नाश करते हुए अन्य भयंकरोंका भी नाश करते हैं—

अहंमहकम्ममूलं खविद कसाया खमादिजुत्तेहि ।

उद्धमूलां य दुमा ण जाइद्व्यं पुणो भत्थि ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जब आत्मा ती प्रकारके कर्मोंके मूल क्रोधादि कषाय भावोंको उत्तम क्षमादि धर्मभावके प्रतापसे नष्ट कर दिया जाता है, सब जैसे जड़मूलमें उमड़ा हुआ वृक्ष फिर नहीं जमता है वैसे शुद्ध आत्मा फिर कर्मा जन्म नहीं धारण करता है । उसके संसार वृक्षकी जड़ ही कट गई फिर संसार कैसे हो सकता है ।

पं० आशाधर अनगार धर्माभूत सप्तम अ०में कहने हैं—

यस्त्यक्त्वा विषयामिलाषमभितो हिसामपास्यंतप-

स्यागूणो विशदे तदेकपरतां विभ्रस्तदेवोद्गतिम् ।

नोत्त्वा तत्प्रणिधानजातपरमानन्दो विमुञ्चत्यसूत्र ।

स आत्वाऽमरमर्त्यशर्मलहरीष्वार्ते परां निर्वृतिम् ॥१०४॥

भावार्थ—जो साधु पांचों इंद्रियोंकी इच्छाको त्यागकर, द्रव्य हिंसा तथा भावहिंसाको दूरकर, निर्मल तपमें उद्यमी होकर उसी

तपमें एकाग्रता करता हुआ, उसी ध्यानमई तपमें उन्नति करता हुआ उसी ध्यानमई तपमें एकताकी भावनाके प्रतापसे परमानन्दको प्राप्त होकर जबतक मुक्ति न पावे, देव और मनुष्योंके सुखकी तरंगोंमें विश्राम करता है वही साधु अन्तमें बाहरी शरीर प्राप्तिके कारण इंद्रिय बल आयु तथा श्वाभ्युपनिषद्मई प्राणों दृष्टकर उत्कृष्ट मुक्ति-पदको प्राप्तकर लेता है ।

श्री अमितगति आचार्य सामायिक कहते हैं—

नरकगतिमशुद्धैः सुन्दरैः स्वर्गवासं ।

शिवपदमनवद्यं याति शुद्धैरुक्तभिः ॥

हकुटमित्तरि परिणामैश्चेतनः पोष्यमः ।

रिति शिवपदकामैस्ते विधेयः । शब्दा. ७८ ॥

भावार्थ—अशुभोपयोग परिणामोंसे नरक गतिमें जाता है, शुभोपयोग परिणामोंसे स्वर्ग जाता है तथा अत्यन्त पुष्ट शुद्धोपयोग परिणामोंसे मोक्षपद प्राप्त होता है । अतः निर्दोष परम प्रशंसनीय मोक्षपदको पाता है; ऐसा जायसो मोक्षपदके चाहने-वाले हैं उनको शुद्धोपयोग परिणामोंको करना योग्य है ।

श्री कुरुभद्र आचार्य सारसमुच्चय कहते हैं—

सम्यक्त्वज्ञानसंपन्नो जैनमक्तो जितेन्द्रियः ।

लोभमोहमदैस्त्यक्तो मोक्षभागी न संशयः । २५ ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित है, जैन धर्मका भक्त है, जितेन्द्रिय है, लोभ, मोह, मायादि कषायोंसे रहित वही अवश्य मोक्षका लाभ करता है इसमें संशय नहीं करना चाहिये ।

श्री परमानन्द मुनि धम्मरसायणमें कहते हैं—

अणयारपरमधम्मं धीरा काळण सुद्धसम्मत्ता ।

गच्छन्ति केई सग्गे केई सिज्झन्ति पुव्वकम्मा ॥१८६॥

भावार्थ—मुनिपदरूपी शुद्धोपयोग ही परम धर्म है । शुद्ध सम्यग्दृष्टी धीर पुरुष इस धर्मका साधन करके कोई तो स्वर्गमें जाते हैं तथा कोई सब कर्मका नाशकर सिद्ध हो जाते हैं ॥१८६॥

उत्थानिका—आगे शिष्य जनको शास्त्रका फल दिखाते हुए इस शास्त्रको समाप्त करने हैं—

बुज्झदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ९७ ॥

बुध्यते शासनमेतत् सागरानगारचर्यया युक्तः ।

यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ ९७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई (सागारणगार चरियया जुत्तो) श्रावक या मुनिके चारित्र्यमे युक्त होकर (पयंसासणं) इस शासन या शास्त्रको (बुज्झदि) समझता है (मो) मो भव्यजीव (लहुणा कालेण) थोड़े ही कालमें (पवयणसार) इस प्रवचनके सारभूत परमात्मपङ्क्ति (पप्पोदि) पालेता है ।

तिर्णार्थ—यह प्रवचनसार नामका शास्त्र रत्नत्रयका प्रकाशक है । अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उसके विषयभूत अनेक धर्मों परमात्मा आदि द्रव्य हैं—इन्हींका श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त है इससे साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी रुचिरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है, जाननेयोग्य परमात्मा आदि पदार्थोंका यथार्थ जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, इससे साधने योग्य विकार रहित स्वसंवेदन होता है । निश्चय सम्यग्ज्ञान है । व्रत, समिति, गुप्ति

आदिका आचरण पालना व्यवहार वा सराग चारित्र है, उसीसे ही साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी निश्चल अनुभूतिरूप वीतराग चारित्र या निश्चय सम्यक्चारित्र है। जो कोई शिष्यजन अपने भीतर “रत्नत्रय ही उपादेय हैं, उनकी साधन कार्यकारी हैं” ऐसी रुचि रखकर बाहरी रत्नत्रयका मापन श्रावकके आचरण द्वारा या बाहरी रत्नत्रयके आधारसे निश्चय रत्नत्रयका सधन मुनिपदके आचरण अर्थात् प्रमत्त गुण स्थापना आदि तपोधनकी चर्या द्वारा करता हुआ इस प्रवचनसार नामके ग्रन्थको सम्पन्नता से वह छोटे ही कालमें अपने परमात्मपदको प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ—इस प्रवचनसारमें तो रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग बताया है उसपर अपनी श्रद्धा रखकर ध्याय या मुनिपदके आचारके द्वारा जो अपने ही शुद्धात्माका अनुमान करता है, वह यदि वज्र-वृषभनाराचसंहननका धारा है तो मुनिपदके द्वारा शारीरिक सम्यग्दृष्टी हो क्षपकश्रेणीपर चढ़कर जीव ही चार बातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञानी अग्रहंत होकर फिर आठ कर्म रहित सिद्धपदको प्राप्त कर लेता है और यदि कोई मुनि उम भनमे मोक्ष न पावे तो कुछ भवोंमें मुक्ति प्राप्तकर लेता है। श्रावक धर्मको आजन्म साधनेवाला देवपदमें जाकर तीसरे भव या और दो चार व कई भवोंमें मुनिपदके द्वारा मुक्ति पालेता है। इस ग्रन्थमें चारित्रकी मुख्यतामे कथन है। वह चारित्र सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान सहित ही सम्यग्चारित्र होता है। व्यवहारमें ब्रतोंका पालना व्यवहार निमित्त है, इस निमित्तसे अत्यन्त निराकुल स्वरूपमें मन्त्ररूप शुद्धोपयोग मई निश्चय चारित्रका लाभ होता है। यही वह ध्यानकी

अग्नि है जो कर्मोंके ईंधनको जला देती है और आत्माको परम पवित्र कर देती है । विना स्वानुभवके मोक्ष नगरके कपाट नहीं खुल सकते हैं । अंतरंग रत्नत्रय मई भाव ही मोक्षका साक्षात् साधक है । जैसा स्वामी अमृतचंद्रने समयसारकलशमें कहा है:—

क्षिप्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षान्मुखै कर्मभिः ।

क्षिप्यन्तां च परे महाव्रततपाभारेण भग्नाश्चिरं ॥

साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं स'वेद्यमानं स्वयं ।

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०६॥

भावार्थ—कोई स्वय ही अत्यन्त कठिन मोक्षके विरोधी कारणोंको कर्मोंसे तृप्ता केश भोगों तो भोगों; दूसरे कोई महाव्रत और तपके भारसे आत्मानुभवके विना पीडित होकर क्लेश भोगों तो भोगों । यह मोक्ष तो साक्षात् सर्वे दोषरहित एक ऐसा पद है कि तो स्वय अनुभवमें आने योग्य है और परम ज्ञानमई है उसका लाभ विना सात्मानुभवमई आत्मज्ञानके और किसी भी तरह कोई कर नहीं सकते हैं । और भी कहते हैं --

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं ।

स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ॥

बन्धध्वंसमुपेत्य निर्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल

चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई रागद्वेषादि अशुद्धिके निमित्त कारण सर्व परद्रव्यके संसर्गको स्वयं त्यागकर और नियमसे सर्व रागादि अपराधोंसे रहित होता हुआ अपने आत्माके स्वभावमें लवलीन हो जाता है वही महात्मा कर्मबन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान होता हुआ अपनी ज्ञान ज्योतिके निर्मल परिणमनरूप चैतन्यरूपी

अमृतसे परिपूर्ण होकर सर्वथा शुद्ध होता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥९७॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पंच रत्नमई पांचमा स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह बत्तीस गाथाओंसे व पांच स्थलमे शुभोपयोग नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

* * * *

इस तरह श्री जयमेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति टीकामें पूर्वोक्त क्रमसे “ एव षण्मिय मिडे ” इत्यादि इकीस गाथाओंसे उत्सर्ग-चारित्रका अधिकार कहा, फिर “ण हि णिरवेक्खो चागो” इत्यादि तीस गाथाओंमें अपवाद चारित्रका अधिकार कहा—पश्चात् “ एयग्गग्दो समणो ” इत्यादि चौदह गाथाओंसे श्रामण्य या मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा, फिर इसके पीछे “समणा सुद्धवज्जुता” इत्यादि बत्तीस गाथाओंमें शुभोपयोग नामका अधिकार कहा । इस तरह चार अन्तर अधिकारोंके द्वारा सत्तानवे गाथाओंमें चरणानुयोग चूलिका नाम तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ।

प्रश्न—यहां शिष्यने प्रश्न किया कि यद्यपि पूर्वमें बहुतवार आपने परमात्म पदार्थका व्याख्यान किया है तथापि संक्षेपसे फिर भी कहिये ?

उत्तर—तब भगवान् कहते हैं—

जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुणोंका आधारभूत है वह आत्म-द्रव्य कहा जाता है । उसीकी ही परीक्षा नयोंसे और प्रमाणोंसे की जाती है ।

प्रथम ही शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह आत्मा उपाधि

रहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित है । वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि सहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधि सहित है, वही आत्मा शुद्धसदभूत व्यवहार नयसे शुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत पुद्गल परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका आधारभूत है, वही आत्मा अशुद्ध सदभूत व्यवहार नयसे अशुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णका आधारभूत दो अणु तीन अणु आवि परमाणुओंके अनेक स्कंधोंकी तरह मतिज्ञान आदि विभाव गुणोंका आधारभूत है । वही आत्मा अनुप चरित असदभूत व्यवहारनयसे द्वणुक आदि स्कंधोंके सम्बन्धरूप बंधमें स्थित पुद्गल परमाणुकी तरह अथवा परमौदारिक शरीरमें वीतराग सर्वज्ञकी तरह किसी स्वास एक शरीरमें स्थित है । (नोट—आत्माको कार्माण शरीरमें या तैजस शरीरमें स्थित कहना भी अनुपचरित असदभूत व्यवहारनयसे है) । तथा वही आत्मा उपचरित असदभूत व्यवहारनयसे काष्ठके आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तके समान व समवशरणमें स्थित वीतराग सर्वज्ञके समान किसी विशेष ग्राम ग्रह आदिमें स्थित है । इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक नयोंके द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा क्रमक्रमसे विचित्रता रहित एक किसी विशेष स्वभावमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे एक स्वभावरूप है । वही जीव द्रव्य प्रमाणकी दृष्टिसे जाना हुआ विचित्र स्वभावरूप अनेक धर्मोंमें एक ही काल चित्रपटके समान व्यापक होनेसे अनेक स्वभाव स्वरूप है । इस तरह नय प्रमाणोंके द्वारा तत्त्वके विचारके समयमें जो कोई परमात्म द्रव्यको

जानता है वही निर्विकल्प समाधिके प्रस्तावमें या अवसरमें भी निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानसे भी परमात्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है ।

फिर शिष्यने निवेदन किया कि भगवन् मैंने आत्मा नामा द्रव्यको समझ लिया अब आप उसकी प्राप्तिका उपाय कहिये ?

भगवान् कहते हैं—सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव जो अपना परमात्म तत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान, उसीका ज्ञान व उसीका आचरण रूप अभेद या निश्चय रत्नत्रय-मई जो निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमई एक स्वरूप सुखामृत रसका स्वाद उसको नहीं अनुभव करता हुआ जैसे पूर्णमासीके दिवस समुद्र अपने जलकी तरंगोंसे अत्यन्त क्षोभित होता है; इस तरह रागद्वेष मोहकी कल्लोलोंसे यह जीव जबतक अपने निश्चल स्वभावमें न ठहरकर क्षोभित या आकुलित होता रहता है तबतक अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं प्राप्त करता है । वही जीव जैसे वीतगग सर्वज्ञका कथित उपदेश पाना दुर्लभ है, इस तरह एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चोद्विय, पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तमरूप इंद्रियोंकी विशुद्धता, बाधरहित आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, सच्चे धर्मका सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, उसका श्रद्धान करना, संयमका पालना, विषयोंके सुखसे हटना, क्रोधादि कषायोंसे बचना आदि परम्परा दुर्लभ सामग्रीको भी किसी अपेक्षासे काकताली न्यायसे प्राप्त करके सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान केवल दर्शन स्वभाव अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व आचरणरूप अभेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प

समाधिसे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमई सुख-
मृत रस उसके स्वादके अनुभवके लाम होने हुए जैसे अमावसके
दिन समुद्र जलकी तरंगोंसे रहित निश्चल क्षोभरहित होता है इस
तरह राग, द्वेष, मोहकी कल्लोलोंके क्षोभसे रहित होकर जैसा जैसा
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर होता जाता है तैसा तैसा उसी
ही अपने शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त करता जाता है ।

भावार्थ—भव्य जीवको उचित है कि प्रथम आत्माको भले
प्रकार नय प्रमाणोंमें निश्चय कर ले फिर व्यवहार रत्नत्रयके
आलम्बनसे निश्चयगन्तव्यमई आत्मस्वभावका अनुभव करे । वस
यही स्वात्मानुभव आत्माके बन्धनोंको काटता चला जायगा और
यह आत्मा शुद्धताको प्राप्त करने करने एक समय पूर्ण शुद्ध पर-
मात्मा हो जायगा ।

*

*

*

इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिमें पूर्वमें कहे
क्रमसे “ एम सुरासुर ” इत्यादि एकसौएक गाथाओं तक सम्य-
ग्ज्ञानका अधिकार कहा गया । फिर “ तम्हा तस्स णमाइ ” इत्यादि
एकसौ तेरह गाथाओं तक ज्ञेय अधिकार या सम्यग्दर्शन नामका
अधिकार कहा गया । फिर “ तव मिद्धे णयमिद्धे ” इत्यादि सत्तानवे
गाथा तक चारित्र्यका अधिकार कहा गया । इस तरह तीन महा
अधिकारोंके द्वारा तीनसौ ग्याह गाथाओंसे यह प्रवचनसार प्राप्ति
पूर्ण किया गया ।

इस तरह श्री समयसारकी तात्पर्यवृत्ति टीका समाप्त हुई ।

टीकाकार जयसेनाचार्यकी प्रशस्ति ।

अज्ञानतमसा लिप्तो मार्गो रत्नत्रयात्मकः ।
 तत्प्रकाशसमर्थाय नमोऽस्तु कुमुदेन्दवे ॥ १ ॥
 मूरिः श्री वीरसेनाख्यो मूलसंधेपि सत्तपाः ।
 नैर्ग्रन्थ्यपदवीं भेजे जातरूपधरोपि यः ॥ २ ॥
 ततः श्री सोमसेनोऽभूद्रूणी गुणगणाश्रयः ।
 तद्विनेयोस्ति यस्तस्मै जयसेनतपोभृते ॥ ३ ॥
 शीघ्रं बभूव मौलू ! साधुः सदा धर्मरतो वदान्यः ।
 मृनुस्ततः साधु महीपतिर्यस्तस्मादयं चारुभटस्तनूजः ॥ ४ ॥
 यः संततं सर्वविदः सपर्यामार्थक्रमाराधनया करोति ।
 स श्रेयसे प्राभूतनामग्रन्थपुष्टात् पितुर्भक्तिविलोपभीरुः ॥ ५ ॥
 श्रीमद्विभुवनचंद्रं निजमतवाराशितायना चन्द्रम ।
 प्रेणमामि कामनामप्रबलमहापर्वतकशतधारम ॥ ६ ॥
 जगत्समस्तसंसारिजीवाकारणबन्धवे ।
 सिंधवे गुण रत्नानां नमस्त्रिभुवनेन्दवे ॥ ७ ॥
 त्रिभुवनचंद्रं चंद्रं नौमि महा संयमोत्तमं शिरसा ।
 यस्योदयेन जगतां स्वान्ततमोराशिकृन्तनं कुरुते ॥ ८ ॥

इति प्रशस्तिः—

भावाथ—अज्ञानरूपी अन्धकारमे यह रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग
 लिप्त होरहा है उसके प्रकाश करनेको समर्थ श्री कुमुदचंद्र या
 पद्मचंद्र मुनिको नमस्कार हो । इस मूलसंधमें परम तपस्वी निग्रथ
 पदधारी नग्नमुद्रा शोभित श्री वीरसेन नामके आचार्य होगए हैं ।

उनके शिष्य अनेक गुणोंके धारी आचार्य श्री सोमसेन हुए। उनका शिष्य यह जयसेन तपस्वी हुआ। सदा धर्ममें रत प्रसिद्ध मालू साधु नामके हुए हैं। उनका पुत्र साधु महीपति हुआ है, उनसे यह चारुभट्ट नामका पुत्र उपजा है, जो सर्व ज्ञान प्राप्तकर सदा आचार्योंके चरणोंकी आराधना पूर्वक सेवा करता है, उस चारुभट्ट अर्थात् जयसेनाचार्यने जो अपने पिताकी भक्तिके विलोप करनेसे भयभीत था इस प्राभृत नाम ग्रन्थकी टीका की है। श्रीमान् त्रिभुवनचन्द्र गुरुको नमस्कार करता हूं, जो आत्माके भाषरूपी जलको बढ़ानेके लिये चंद्रमाके तुल्य हैं और कामदेव नामके प्रबल महापर्वतके सैकड़ों टुकड़े करनेवाले हैं। मैं श्री त्रिभुवनचंद्रको नमस्कार करता हूँ। जो जगतके सर्व ससारी जीवोंके निष्कारण बन्धु हैं और गुणरूपी रत्नोंके समुद्र हैं। फिर मैं महा संयमके पालनेमें श्रेष्ठ चंद्रमातुल्य श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ जिसके उदयसे जगतके प्राणियोंके अन्तरंगका अन्धकार समूह नष्ट होजाता है।

॥ इति प्रश्नस्ति ॥

इस चारित्रितत्त्वदापिकाका संक्षेप भाव ।

इस तृतीय भागमें महाराज कुन्दकुन्दाचार्यने पहले भागमें पांचवीं गाथाके श्रन्दर “उवसंपयामि सम्मं, जत्तो णिव्वाण, संपत्ती” अर्थात्—मैं सम्यग्भावको प्राप्त होता हूं, जिसमें निर्वाणकी प्राप्ति होती है, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी । जिसमें यह भी दिखलाया था कि निर्वाणका उपाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक गगडोपादिका त्यागकर तीनगम भावरूप समताकी शरणमें जाना है । अब इस अधिपारम्भ पढ़ते दो अधिकारोंमें सम्यग्ज्ञानकी तथा सम्यक्त श्रीर ज्ञानके विषयभूत छ. द्रव्य रूप जेय पदार्थोंकी व्याख्या भले प्रकार करके इस चारित्रिका वर्णन किया है जिसमें समताभावका लाभ हो, क्योंकि मुख्यतामें शुद्धोपयोगरूप अमेद स्तत्रयकी प्राप्ति ही चारित्रिक है, जिसका भले प्रकार होना गुणिपदमें ही संभव है ।

इसमें प्रथम ही आचार्यने यह दिखलाया है कि तुम्हारे साधु होनेके लिये अपने सर्व कुटुम्बसे क्षमा कराकर तिराकर हो किमी तत्त्वज्ञान आचार्यके पास जाकर दीक्षा लेनेकी बात करना चाहिये । उनही आज्ञा पाकर सर्व वस्त्राभूषणादि परिग्रह त्याग कर केहांते लोचकर सर्व समतामें गडित होकर अपना उपयोग शुद्धकर अठाइभ मूलगुणोंको धारणा चाहिये तथा सामांशिक चारित्रिका अभ्यास करना चाहिये । यदि चारित्र्यमें कोई अन्तःकार लग जावे तो उसकी आलोचना करने हुए गुरुमें प्रार्थनाकर लेकर अपनी शुद्धि करनी चाहिये । तथा विमर्शदि लयाओंमें ब्रह्मरूप पूर्वक

वर्तना चाहिये, जिसमें प्राणियोंकी हिंसा न हो । जो यत्नसे व्यवहार करनेपर कदाचित् कोई प्राणीका घात हो भी जावे तौ भी अप्रमादीको हिंसाका दोष नहीं होता है, परंतु जो यत्नवान नहीं है और प्रमादी है तौ वह निरंतर हिंसामई भावसे न बचनेकी अपेक्षा हिंसाका भागी होता है । रागादि भाव ही हिंसा है । इसीसे ही कर्मबंध होता है । जो माधु किंचित् भी ममता परद्रव्योमें रखता है तथा शरीरकी ममता करके थोडा भी वस्त्राद धारण करता है तौ वह अहिंसा महाव्रतका पालनेवाला नहीं होता है । इसलिये माधुको ऐसा व्यवहार पालना चाहिये जिससे अपने चारित्रका छेद न हो । माधुको चारित्रमें उपकारी पीछी, कमडलु अथवा शास्त्रके सिवाय और परिग्रहको नहीं रखना चाहिये ।

फिर दिखलाया है, कि मुनिमार्ग तौ शुद्धोपयोग रूप है । यही उत्सर्गमार्ग है । आहार विहार धर्मापदेश करना आदि सर्व व्यवहार चाग्रि है यह अपवाद मार्ग है । अपवाद मार्गमें भी नग्न रूपता अत्यन्त आवश्यक साधन है । बिना इसके अहिंसा महाव्रत आदिका बंधनका योग्य साधन नहीं हो सक्ता है क्योंकि स्त्रियां प्रमाद व लज्जाकी विशेषता होनेसे नग्नपना नहीं धार सकती हैं इसमें उनके मुनिपद नहीं होसक्ता है और इसीलिये वे उस स्त्री पर्यायमें मोक्षगामिनी नहीं हो सका हैं ।

मुनि महाराज यद्यपि शरीररूपी परिग्रहका त्याग नहीं कर सक्ते तथापि उसकी ममता त्याग देने हे । उस शरीरको मात्र संयमके लिये योग्य आहार विहार कराकर न शास्त्रोक्त आचरण

करकर पालतेहुए उससे आत्म ध्यानका कार्य लेते हैं । साधुको अपने चारित्रिकी रक्षके लिये जिन आगमका सेवन करते हुए आत्मा और परके स्वभावका अच्छी तरह मरमी होजाना चाहिये, कारण जिसको आत्माका यथार्थज्ञान न होगा वह किस तरह आत्मध्यान करके एकाग्रता प्राप्तकर अपने कर्मोंका क्षय कर सकेगा ?

फिर यह बतलाया है कि साधुको एक ही समयमें तत्त्वार्थका श्रद्धान, आगमका ज्ञान तथा मंथन भाव धारण करना चाहिये । आत्मज्ञान सहित तप ही कर्मोंकी जितनी निर्जरा कर सक्ता है उतनी निर्जरा कगेड़ो भवोंमें भी अजानी नहीं कर सक्ता है, इसलिये साधुको यथार्थ ज्ञानी होकर पूर्ण वैरागी होना चाहिये, यहां तक कि उसकी परमें कुछ भी ममता न होवे । वास्तवमें साधु वही है जो शत्रु मित्र, सुख दुःख, निन्दा, प्रशंसा, कंचन तृण, जीवन मरणमें समान भावका धारी हो । जो साधु गगद्वेष मोह छोड़कर शतरागी होते हैं उनहीके कर्मोंका क्षय होता है ।

जहां रत्नत्रयकी एकतारूप शुद्धोपयोग है वहीं साधुका श्रेष्ठ व उन्मर्ग मार्ग है । उनहीके आश्रव नहीं होता है, परन्तु शुद्धोपयोगमें गमनता करनेके लिये जो साधु हर समय असमर्थ होते हैं वे शुभोपयोगमें वर्तन करते हैं । यद्यपि धर्मानुगमसे कर्मोंका आश्रव होता है । तथापि इसके आलम्बनमें वे अशुभोपयोगमें वचते हुए शुद्धोपयोगमें जानेकी उत्कंठा रखते हैं ।

शुभोपयोगी साधु पांच परमेष्ठीकी भक्ति, वंदना, स्तुति करते हैं । साधुओमें परम प्रेम रखते हैं । साधु व श्रावकादिको धर्म

मार्गका उपदेश करने हैं । श्रावकोंको पूजा पाठादि करनेका उपदेश करते हैं, शिष्योंको साधु पद दे उनके चारित्रिकी रक्षा करते हैं, दुःखी, थके, रोगी, बाल, वृद्ध साधुकी वैय्यावृत्य या सेवा इस तरह करते हैं जिससे अपने साधुके मूलगुणोंमें कोई दोष नही आवे । उनके शरीरकी सेवा अपने शरीरसे व अपने बचनोसे करते हैं तथा दूसरे साधुओंकी सेवा करनेके लिये श्रावकोंको भी उपदेश करते हैं । साधु भोजन व औषधि स्वयं बनाकर नहीं देसक्ते हैं, न लाकर देसक्ते हैं—गृहस्थ योग्य कोई आरम्भ करके साधुजन अन्य साधुओंकी सेवा नहीं कर सक्ते हैं ।

श्रावकोंको भी साधुकी वैय्यावृत्य शास्त्रोक्त विधिसे करनी योग्य है । भक्तिसे आहारादिका दान करना योग्य है । जो साधु शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी है वे ही दानके पात्र हैं ।

फिर कहा है कि साधुओंको उन साधुओंका आदरम्भत्कार न करना चाहिये जो साधुमार्गके चारित्रमें भ्रष्ट या आलसी हैं, न उनकी मगति करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे अपने चारित्रका भी नाश हो जाता है । तथा जो साधु गुणवान साधुओंका विनय नहीं करता है वह भी गुणहीन हो जाता है । साधुओंको ऐसे लौकिक जनोंसे संसर्ग न करना चाहिये जिनकी सगतिसे अपने संयममें शिथिलता हो जावे । साधुको सदा ही अपनेमे जो गुणोंमें अधिक हो व बराबर ही उनकी ही मगति करनी चाहिये । इस तरह इस अधिकारमें साधुके उत्सर्ग और अपवाद दो मार्ग बताए हैं ।

जहां रत्नत्रयमई समाधिरूप शुद्धभावमें तल्लीनता है वह

उत्सर्ग मार्ग है, जहाँ प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वन्दना, स्तुति, आहार
विहार, योग, योग्य सेवाद्वय आदि हैं, वह शुभोपयोगरूप अपवाद
मार्ग है। जो जो अन्तर्गत पूर्ण साधुपना अर्थात् पूर्ण कर्माय रक्षितपना
प्राप्त न हो सके तब तक दोनों मार्गोंकी अपेक्षा रखते ग वर्तना
चाहिये। जब अभ्यस, मार्गमें न ठहर सक तब अपवाद मार्गमें आ जावे
और अपवाद मार्गमें चलकर हुआ उत्सर्गपर जानेका उत्कृष्टा रवर्ग।
यदि कोई उत्सर्ग मार्ग पर चलनेका दृष्ट करे और उसमें ठहर न
सके तो आत्मन्यास्य दृष्ट हो जायगा तथा जो अपवाद मार्गमें
चलता हुआ उत्सर्ग मार्ग हो जाय, उत्सर्ग मार्गकी भावना न करे
तो वह कभी शुद्धोपयोग रूप साधन भाव मुनिपदको न पाकर
अपना आत्मनिष्ठ नहीं कर सकगा। इसमें दृष्ट व्यापक विचार, स
मोक्षपद स्वी साध्यकी सिद्धि हो सके उस तरह वर्तना योग्य है।

अन्तमें स्वार्माने बताया है कि आत्मा और अनात्माके सम्बन्ध
का निश्चय न करके मिथ्या श्रद्धान ही समारं तत्त्व है। इसीसे
समारं परमाणुका धार रोगका बंध होता रहता है और यह जीव
आत्मन्यास्य तत्त्व पर रहने रूप समारं भ्रमण किया करता है।
जो स्याद्वाद नयने आत्माके भिन्न २ धर्मोंको नहीं समझे तथा
अतीन्द्रिय आनन्दका न पहचाने तो अनेक बार साधुके अठाईस
मूल गुण पालन पर भी बंधार तपस्या करने रहने पर भी सिद्धि
नहीं हो सकती है।

फिर मोक्ष तत्त्वको बताया है कि जो साधु आत्मा और
अनात्माका यथार्थ स्वरूप जानकर निज परमात्म स्वभावका रोचक

लीकर विश्रय वरुणरत्नत्रयका साधन करते हुए, गतिरूप
नर्गारिण्य परम उत्तम साधु मार्गम आरुह्य कर मन्त्रय श्रमण
हो जाता है। वह अश्वरत्नत्रयमई स्तनवेदनमं च पापान्तको
भोगता हुआ मोक्ष परी जाता है, अर्थात् वह मोक्ष प्राप्त कर
प्राप्त कर लेता है। यह समझाया है कि, अश्वरत्नत्रयका
उपयोग करके, अश्वरत्नत्रय श्रमण व ज्ञान प्राप्त करके, मोक्ष
प्राप्त कर लेता है। अश्वरत्नत्रय होकर ब्रह्मरूप पदके
वर्णनका अनुष्ठान कर ले।

पश्चात् यत् ज्ञातं किं नो शुद्धोपयोगमेव आह्वयः प्रीयतां हे
यदा क्षयक श्रमोऽप्युपकारं मोहका नाशकं चिरं चित्तं प्रीयतां
स्मृताः स्युः कश्चिज्ज्ञाता ज्ञातेन परमात्मा प्रीयतां । ॥ २५ ॥ सर्वे
कर्माणि गतिं नो परमं सिद्धं अवस्थाका लाभं कुरुते । यदापरं
तत्त्वाद्येने पुनः पुनः उभय परमं समतामई शुद्धोपयोगो नमस्कार
रित्या है जिसके प्रसादमे प्रात्मा स्वभावमे तन्मय ॥ परमानन्दका
अनुभव करता हुआ अनन्तकालके लिये समाधि प्राप्त करे हुंकार
अविनाशी पदमे शोभायमान होताता है ।

अनमं यद् मागीवादं गी है कि जो कोई हृत् प्रवचनमात्रको पढ़कर अपने परमात्म पदार्थका निर्णय करके, श्राविकर्क ग्राह्य प्रतिमा रूप चर्याको पालता है वह स्वर्ग लाभकर परम्परा निर्वाणका भागी होता है तथा जो साधुके चारित्रको पालता है वह उम्मी भवसे या अन्य किसी भवसे मोक्ष हो जाता है ।

वास्तवमें यह प्रवचनसार परमागम ज्ञानका समुद्र है जो

इसमें अवगाहन करेंगे वे ही परम सुखी होंगे । इस शास्त्रमें तत्त्वका सार खूब सूक्ष्म दृष्टिमें बता दिया है ।

श्री जयसेनाचार्यकी सुगम टीकाके अनुसार हमने अव्यन्त तुच्छ बुद्धिके होते हुए जो भाषामें लिखनेका संकल्प किया था सो आज मिनी आसौज मुदी ५ शुक्रवार वि० सं० १०८१ व वीर निर्वाण सं० २४५० ता० ३ अक्टूबर १९२४ के अत्यंत प्रातःकाल सफल हो गया, हम इसलिये श्री अर्हतादि पांच परमेश्वरोंको पुनः पुनः नमन करके यह भावना करने हैं कि इस ग्रंथराजकी ज्ञानतत्त्वदीपिका, ज्ञेयतत्त्वदीपिका, चारित्रतत्त्वदीपिका नामकी तीनो दीपिकाओंमें हमारे व और पाठक व श्रोताओंके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश फैले, जिसमें मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्रका अधकार नाश हो और अभेद रत्नत्रयमई स्यात्संज्ञाप्रकाश हो ।

शुभ भूयात् ।

शुभ भूयात् !

शुभ भूयात् !!!

भाषाकारकी प्रशस्ति

कुन्दकुन्द आचार्यकृत प्राकृत प्रवचनसार
 श्री जयमेन मुनीशकी सम्कृत वृत्ति उदार ॥ १ ॥
 ताकी हिन्दी भाष्य, कहू-देख न देशमंझार
 भाष्य करण उद्यम किया, स्वपरकाज चित धार ॥ २ ॥
 विक्रम मवत एक नौ, आठ एक शुक्वार ।
 आश्विन सुद पंचम परम, कर समाप्त सुखकार ॥ ३ ॥
 अवध लक्ष्मणापुर वसे, भारतमें गुलजार ।
 अग्रवंश गोयल कुलति, मंगलमेन उदार ॥ ४ ॥
 ता सुत मकरवलालजी गृहपति धनकणधार ।
 नागायणदेई भई, शीलवती त्रियसार ॥ ५ ॥
 पुत्र चार ताके भाग निज निज कर्म संहार ।
 ज्येष्ठ अभी निज धानमे नतलाल गृहकार ॥ ६ ॥
 तृतीय पुत्र मै तुच्छ मति "मीतल" दास जिनेन्द्र ।
 श्रावक व्रत निज शक्ति मम, पालत सुखका केन्द्र ॥ ७ ॥
 इस वर्षके कालमें, रहा इटावा आय ।
 समय सफलके हेतु यह टीका लिखी बनाय ॥ ८ ॥
 है प्राचीन नगर महा, पुगी इष्टिका नाम ।
 पंथ इष्टिका कहत कोउ, लस्कर पंथ मुकाम ॥ ९ ॥
 जमुना नदी सुहावनी, तट एक दुर्ग महान ।
 नृप सुमेरपालहि कियो, कहत लोक गुणवान ॥ १० ॥
 ध्वज भृष्ट प्राचीन अति, उच्च विशाल सुहाय ।
 महिमा या शुभ नगरकी, कहत बनाय बनाय ॥ ११ ॥

ताहीके अति निकट ही, मंदिर एक महान् ।

उच्च कहत महादेवजी, टिकसीके यह जान ॥ १२ ॥

भीत तासके मध्यमे, आलेमे जिनदेव ।

प्रतिमा खंडित शुभ लमै, पार्थनाथ भी देव ॥ १३ ॥

याने यह अनुमान मच, है उत्तम ग्रामाट ।

श्री जिनवरका थान यह, शिखरके आकाश ॥ १४ ॥

नमुना तट मारग निकट, नवियां श्री मुनिगत ।

भूल गए जेनी मंत्रे, पूजत जिन मति त्याग ॥ १५ ॥

कहत नमोनी दादि है, पुत्र पौत्र करतार ।

अग्रवाल जेनी मर्म, पूज करत सभार ॥ १६ ॥

चरण पादुका लेख मह, गुमरी एक मज ।

शोभ रहे मुनिनाथके मागर निय जिनार ॥ १७ ॥

मूलसंघ झलकत महा, हेमराज जिन भक्त ।

ब्रह्म हर्ष जसराज भी, प्रणमत गुण अनुरक्त ॥ १८ ॥

इकसहस नव्वे लिखा, मवन विक्रम जान ।

फागुण शुक्ला अष्टमी, बुधवार अग्रहार ॥ १९ ॥

हे समाधि जिन साधुकी, सशयको नहिं थान ।

पूजत भजन सुध्यानको, करहु यहा पर आन ॥ २० ॥

दिक-अम्बर जेनी वसे, सब गृहस्थ सुख लीन ।

सात शतक समुदाय सब, निज कागज लवलीन ॥ २१ ॥

अग्रवालके संघमें, पुत्तलाल रमाल ।

गुलकन्दी भगवानके, दास सुलक्ष्मणलाल ॥ २२ ॥

विद्या रुचि गोपालजी; मदन आदि रस पीन ।

गोलालार समाजमें, मठ कल्याण अदीन ॥ २३ ॥

अजउटध्या परमाद है, वेद शिपरचद जान ।
 अद्वैत नी घेद है, कुजीलाल सुजान ॥ ३२ ॥
 गोलनित्ताटेमिं नमो, नदरु मोहनलाल ।
 पतिनि अरु लक्षणनि, वैद्य भु छोटेलाल ॥ ३३ ॥
 नरु शैशकी न किमें, नारेलाल हकीम ।
 नरु नरु चंद्र पालन, मेवागम मुकीम ॥ ३४ ॥
 नरु नरु पतकाले, पुत्र सुगल वरत ।
 नरु नरु जेठुमें दरे, नोतागम मदन ॥ ३५ ॥
 मकटनलको आदि दे, धर्मीजन समुदाय ।
 पेशत निज निज धर्मको, मन वच तन उमगाय ॥ ३६ ॥
 मरुत सुजिन नदिश नमो, गृह चेत्यालय एक ।
 मुख्य ज्मागी टेलमे, कर्णपुरा मधि एक ॥ ३७ ॥
 उहे शेष मगयमे, कटरा नृतन नय ।
 गङ्गापुरा नुहावना, नृतन अनुपम अग्र ॥ ३८ ॥
 पठित मुन्नालाल कृत, बहु धन सफल कराय ।
 मंशाल सुखप्रद रही, ठहरो तह मै आय ॥ ३९ ॥
 माधमीनिके गगमें, काल गमाय स्वहेत ।
 म्मिरो दीपिका नगण यह, स्वपर हेत जगहेत ॥ ४० ॥
 पटो पढ़ावो भक्त जन, ज्ञान ध्यान चित लाय ।
 आत्म अनुभव चित जगे, सशय सब मिट जाय ॥ ४१ ॥
 नर भव दुर्लभ जानके, धर्म करहु सुख होय ।
 मुखसागर वर्धन कगे, नत्त्वमार अवलोय ॥ ४२ ॥
 उटावा (चातुर्मासमे) दः ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

ब० शीतलप्रसादजी रचित ग्रन्थ ।

१ समयसार टीका (कुंदकुंदाचार्यकृत पृ. २५०)	२॥)
२ समाधिशतक टीका (पृज्यपादम्बामीकृत)	१।)
३ गृहस्थधर्म (दुसरीबार छप चुका पृ० ३५०)	१॥) १॥॥)
४ तत्त्वमाला—(७ तत्त्वोका स्वरूप)	१=)
५ स्वसमरानंद (चेतन कर्म-युद्ध)	३=)
६ छःढाला (दौलतराम कृत सान्वयार्थ)	१)
७ नियम पोथी (हगणक गृहस्थको उपयोगी)	—)
८ जिनेन्द्र मत दर्पण प्र० भाग (जैनधर्मका स्वरूप)	१)
९ आत्म-धर्म (जैन अजैन सबको उपयोगी, दुसरीबार)	१=)
१० नियमसार टीका (कुन्दकुंदाचार्यकृत)	१॥॥)
११ ज्ञानतत्त्वदीपिका	१॥॥)
१२ मुलोचनाचरित्र (सर्वोपयोगी)	॥=)
१३ अनुभवानंद (आत्माके अनुभवका स्वरूप)	॥)
१४ दीपमालिका विधान (महावीर पूजन सहित)	—)
१५ सामायिक पाठ (हिन्दी छद्, अर्थ, विधि सहित)	—॥)
१६ इष्टोपदेश टीका (पृज्यपाद कृत. पृ. २८०)	१।)
१७ ज्ञेयतत्त्वदीपिका	१॥॥)
१८ चारित्रतत्त्वदीपिका	१॥॥)
१९ संयुक्त प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	१=)
२० बम्बई प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	॥॥)

मिलनेका पता—

मैनेजर, डिगम्बर जैन पुस्तकालय—सुरत ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

पुस्तकालय
काल न० १ कुन्दकु

लेखक श्री ५५ उद्गायाय-

गोपक की प्रवचन साहटीका